

श्रीमद्-वल्लभाचार्य-महाप्रभु-विरचित-षोडश-ग्रन्थान्तर्गतो-अष्टमो

विवेकधैर्याश्रयः

(समस्त चार संस्कृत टीकाओं के हिंदी-अनुवाद, गुर्जरानुवाद, श्लोकार्थ, ग्रंथसार एवम्

आलोका

टीका सहित)

: संपादक व लेखक :

गोस्वामी राजकुमार

: प्रकाशक :

गोस्वामी राजकुमार नृत्यगोपालजी

"चरणाट" बंगला नं. ५, ठाकुर विलेज, ठाकुर डिग्री कॉलेज के सामने,
कांदिवली (पूर्व), मुंबई - ४०० १०१. • दूरभाष : २८८४ ६५०६
वि. सं. २०६० • वल्लभाब्द ५२६

प्रति : १०००

विवेकधैर्याश्रयः

अनुक्रमणिका

क्रमांक		पृष्ठसंख्या
१.	विवेकधैर्याश्रय (मूल पाठ).....	१
२.	श्लोकार्थ (गुजराती).....	३
३.	श्लोकार्थ (हिंदी).....	५
४.	ग्रंथसार (गुजराती).....	७
५.	ग्रंथसार (हिंदी).....	१२
६.	श्रीरघुनाथानां दीपिका.....	१७
७.	श्रीगोपीशानां विवृतिः.....	३४
८.	श्रीगोकुलोत्सवानां विवृतिः.....	७३
९.	श्रीब्रजरायाणां विवृतिः.....	११९

विवेकधैर्याश्रयः ।

विवेकधैर्ये सततं रक्षणीये तथाश्रयः ।

विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यति ॥ १ ॥

प्रार्थिते वा ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्रायसंशयात् ।

सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च ॥ २ ॥

अभिमानश्च संत्याज्यः स्वाम्यधीनत्वभावनात् ।

विशेषतश्चेदाज्ञा स्यादन्तःकरणगोचरः ॥ ३ ॥

तदा विशेषेणेत्यादि भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात् ।

आपद्रत्यादिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा ॥ ४ ॥

अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनम् ।

विवेकोऽन्यं समारव्यातो धैर्यं तु विनिरूप्यते ॥ ५ ॥

त्रिदुःखसहनं धैर्यमामृतेः सर्वतः सदा ।

तक्रवद्देहवद्भाव्यं जडवद्द्रोपभार्यवत् ॥ ६ ॥

प्रतीकारो यदच्छातः सिद्धश्चेन्नाग्रही भवेत् ।

भार्यादीनां तथान्येषामसत्श्चाक्रमं सहेत् ॥ ७ ॥

स्वयमिन्द्रियकार्याणि काथवाङ्मनसा त्यजेत् ।

अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यभावात् ॥ ८ ॥

अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत् ।

एतत्सहनमत्रोक्तमाश्रयोऽतो निरूप्यते ॥ ९ ॥

ऐहिके परलोके च सर्वथा शरणं हरिः ।

दुःखहानौ तथा पापे भये कामाद्यपूरणे ॥ १० ॥

भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तेश्चातिक्रमे कृते ।

अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥ ११ ॥

अहंकारकृते चैव पोष्यपोषणरक्षणे ।

पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्तेवास्यतिक्रमे ॥ १२ ॥

अलौकिकमनःसिद्धौ सर्वार्थां शरणं हरिः ।

एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् ॥ १३ ॥

अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च ।

प्रार्थना कार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेत् ॥ १४ ॥

अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सः ।

ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्ममः ॥ १५ ॥

यथाकथंचित्कार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि ।

किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्धरिम् ॥ १६ ॥

एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितम् ।

कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुःसाध्या इति मे मतिः ॥ १७ ॥

॥ इति श्रीबल्लभाचार्यविरचितो विवेकधैर्याश्रयः समाप्तः ॥

श्लोकार्थ

विवेकधैर्ये सततं रक्षणीये तथाश्रयः ।

विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छातः-करिष्यति ॥ १ ॥

'विवेक' एवं 'धैर्य' की सतत रक्षा करनी संभाल रखनी चाहिए, उसी प्रकार आश्रय की भी रक्षा करनी संभालना चाहिए । 'विवेक' तो यह है कि, "हरि सभी कुछ अपनी इच्छा से करेंगे" ।

प्रार्थिते वा ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्रायसंशयात् ।

सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च ॥ २ ॥

भगवान् से प्रार्थना करने से क्या होगा ? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे स्वामी-भगवान् का अभिप्राय हमारे विषय में क्या है, यह जानना संदिग्ध है (अर्थात् हम जान नहीं सकते) । अतः सर्वत्र सभीकुछ हरि का ही है और वे सर्वसामर्थ्यवान् हैं ।

अभिमानश्च संत्याज्यः स्वाम्यधीनत्वभावनात् ।

"हम हमारे स्वामी के अधीन हैं" ऐसी भावना रखते हुए अभिमान का भलीभाँति त्याग करना चाहिए ।

विशेषतश्चेदाज्ञा स्यादन्तःकरणगोचरः ॥ ३ ॥

तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात् ।

यदि कभी भगवान् की कोई विशेष-आज्ञा हमारे अन्तःकरण में स्फुरित हो, तब अपनी देह से, परिवारजन से एवं लौकिक कार्यों से अलग कोई प्रभुसुख के निमित्त अलौकिक-आज्ञा को ही स्वीकार करके तदनुसार मन में भावना करके कार्य करना चाहिए ।

आपद्गत्यादिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा ॥ ४ ॥

अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनम् ।

आपत्तिकाल में हठ का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए । धर्म और अधर्म का ध्यान रखते समस्त लौकिक कार्यों में अनाग्रह रखना चाहिए ।

विवेकोऽयं समाख्यातो धैर्यं तु विनिरूप्यते ॥ ५ ॥

इस प्रकार उपर्युक्त वाक्यों से 'विवेक' का स्वरूप कह दिया गया, अब 'धैर्य' का स्वरूप निरूपण कर रहे हैं ।

त्रिदुःखसहनं धैर्यमामृतेः सर्वतः सदा ।

तक्रवद्देहवद्भाव्यं जडवद्गोपभार्यवत् ॥ ६ ॥

सभी प्रकार से, सदा तीन प्रकार के दुःखों को सहन करना 'धैर्य' है । छाल की तरह, देह की तरह, जड़भरतजी की तरह और गोपिकाओं की तरह धैर्य रखना चाहिए ।

प्रतीकारो यदृच्छातः सिद्धश्चेन्नाग्रही भवेत् ।

भार्यादीनां तथान्येषामसतश्चाक्रमं सहेत् ॥ ७ ॥

यदि भगवदिच्छा से अपनेआप ही दुःख दूर हो जा रहा हो तो फिर दुःख सहन करने का आग्रही नहीं होना चाहिए । पत्नी, अन्य परिवारजनों एवं अन्य दुष्टजनों का आक्रमण भी सहन कर लेना चाहिए ।

स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत् ।

अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यभावनात् ॥ ८ ॥

इन्द्रियों के विषयक कार्यों को हमें स्वयं काया-वाणी-मन के द्वारा त्याग देना चाहिए । ऐसा करने में निर्बल व्यक्तियों को भी भगवान् के प्रति खुद की असमर्थता की भावना करते हुए इन कार्यों को त्याग देना चाहिए ।

अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत् ।

अशक्य परिस्थितियों में हमारे सभी कुछ हरि ही हैं और उनका आश्रय करने से सभी कुछ सिद्ध हो जाता है ।

एतत्सहनमत्रोक्तमाश्रयोऽतो निरूप्यते ॥ ९ ॥

इस प्रकार से सभी कुछ सहन करने के द्वारा 'धैर्य' का स्वरूप कह दिया गया है । अब 'आश्रय' का स्वरूप निरूपित कर रहे हैं ।

ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः ।

दुःखहानौ तथा पापे भये कामाद्यपूरणे ॥ १० ॥

भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तैश्चातिक्रमे कृते ।

अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥ ११ ॥

लौकिक कार्यों को पूर्ण करने में, अलौकिक कार्यों को पूर्ण करने में सर्वथा हरि ही हमारी शरण हैं । दुःख दूर हो जाय, पाप से छुटकारा पाना हो, भयमुक्त होना हो, कामनाओं की पूर्ति न हुई हो, हमसे किसी भक्त का द्रोह हो जाय या कोई भक्त हमसे द्रोह करे, हममें भक्ति न हो, कोई भक्त हमारा अनादर करे इत्यादि संभव-असंभव सभी परिस्थितियों में सर्वथा 'हरि' ही हमारी शरण हैं ।

अहंकारकृते चैव पोष्यपोषणरक्षणे ।

पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्नेवास्यतिक्रमे ॥ १२ ॥

अलौकिकमनःसिद्धौ सर्वथा शरणं हरिः ।

हम जीवस्वभाववश परिवारजनों का पालनपोषण करने में अहंकार कर बैठें, परिवारजन हमारा अनादर करते हों, हमारे शिष्य हमारा अनादर करते हों या मन को अलौकिक करना हो इत्यादि समस्त परिस्थितियों में 'हरि' ही हमारी शरण हैं ।

एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् ॥ १३ ॥

इस प्रकार से चित्त में सदा 'हरि' की शरणभावना करनी चाहिए एवं वाणी से उनका कीर्तन करना चाहिए ।

अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च ।

प्रार्थना कार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेत् ॥ १४ ॥

हमारे पुष्टिप्रभु के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का भजन, स्वयं इच्छा करके उनके पास जाना इत्यादि सभी कुछ त्याग देना चाहिए । किसी भी कार्य के लिए अन्य देवताओं से प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए ।

अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सः ।

ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्ममः ॥ १५ ॥

भगवान पर अविश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सर्वथा बाधक है । भगवान पर अविश्वास करना बाधक है- यह 'ब्रह्मास्त्र' वाले उदाहरण से एवं विश्वास फलदायी है- यह 'चातकपक्षी' के उदाहरण से समझना चाहिए । इन दोनों की भावना करते हुए जो प्राप्त हो जाय, उसमें ममत्तारहित होकर प्रभुसेवा करनी चाहिए ।

यथाकथंचित्कार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि ।

किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भारयेद्धरिम् ॥ १६ ॥

छोटे-बड़े जो जैसे कार्य हों, उन सभी में हरि की शरणभावना करनी चाहिए, इससे अधिक और क्या कहें ?

एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितम् ।

कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुःसाध्या इति मे मतिः ॥ १७ ॥

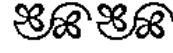
इस प्रकार 'आश्रय' का स्वरूप कह दिया गया है, जो सभी के लिए सर्वदा हितकारी है क्योंकि कलियुग में अन्य भक्ति-आदि मार्ग तो बड़े कठिन है - यह मेरी मति है ।

શ્રીકૃષ્ણાય નમઃ ।
 શ્રીગોપીજનવલ્લભાય નમઃ ।
 શ્રીમદાચાર્યચરણકમલેભ્યો નમઃ ।
 શ્રીમદસ્વળ્લભૂમળ્લાચાર્યવર્યશ્રીમદ્વલ્લભાચાર્યચરણવિરચિતઃ ।

વિવેકઘૈર્યાશ્રયઃ ।

શ્રીરઘુનાથચરણપ્રકટિતા દીપિકા ।

સ્વગોકુલપરિત્રાણસમ્ભ્રમેણોદ્ધૃતાચલમ્ ।
 ક્રીડદ્રોપાઙ્ગનાપાઙ્ગસઙ્ગિગોપાલમાશ્રયે ॥ ૧ ॥
 મન્માનસેડસ્તુ સતતં શ્રીવિદ્વલપદામ્બુજમ્ ।
 સંસારભયભીતાનાં યત્સ્મૃતિર્ભયનાશિની ॥ ૨ ॥
 પોતાના ગોકુલને તારવા સહસા ઉચકી લીધો ગિરિવર કર,
 આવી ક્રીડા કરવા વાળા, વ્રજગોપીઓના કટાક્ષસંગી “ગોપાલને” છું હું શરણે ॥ ૧ ॥
 મારા મનમાં હજી સદા શ્રીવિદ્વલપદકમલ;
 કે તેમની સ્મૃતિ સંસારભયભીતોની ભીતીનો કરે નાશ ॥ ૨ ॥
 અપને ગોકુલ-કા કલ્યાણ કરને કે લિખે જિન્હોને સહસા હી ગિરિપર્વત ઉઠા લિયા;
 એસે ક્રીડા કરતે હુણ, ગોપાંગનાઓં કે કટાક્ષ કે સંગી ‘ગોપાલ’ કી મૈં શરણ લેતા હૂં ॥ ૧ ॥
 મૈં મન મેં શ્રીવિદ્વલ કે ચરણકમલોં કી સ્મૃતિ સતત બની રહે,
 જો સ્મૃતિ સંસાર સે ભયભીતોં કી ભયનાશિની હૈ ॥ ૨ ॥

અથ ભગવન્માર્ગપ્રવૃત્તાનામેકાન્તિકમક્તાનાં ભક્તિં સિસાધયિષૂણાં તત્સાધનોપાયાન્ વિવેકઘૈર્યાશ્રયાન્ સ્વસ્વાસાધારણલક્ષણ-
 લક્ષિતાન્ વિવેક્ષુમાદૌ તાનસાધારણસ્વશબ્દેન નિર્દિશન્તિ ।

વિવેકઘૈર્યે સતતં રક્ષણીયે તથાશ્રયઃ ।

વિવેકસ્તુ હરિઃ સર્વં નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ ॥ ૧ ॥

રક્ષણીયે સ્વીકાર્યે । તત્ર વિવેકાદયઃ કીદૃશા ઇતિ સ્વરૂપજિજ્ઞાસાયાં પ્રથમોદ્દિષ્ટસ્ય વિવેકસ્ય ફલિતસ્વરૂપમાહુર્વિવેકસ્તુ હરિઃ
 સર્વં નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતીતિ । તુશબ્દઃ પ્રસિદ્ધિયોતનાર્થઃ । અન્યથાઽપ્રમાણિકત્વં સ્યાત્ । હરતિ ત્રિવિધમપિ ભક્તદુઃખમિતિવ્યુત્પત્ત્યા
 સકલદુઃખહારિસમભિવ્યાહારિહરિપદેન, ‘ભગવાન્ કરિષ્યતિ વે’ત્યવિશ્વાસો નિરસ્તો વેદિતવ્યઃ । હરિપદનિર્વચનન્તુ મહાભારતે સ્ફુટમ્ ।
 તદ્વથા, ‘હરામ્યઘં હિ સ્મર્તૃણાં હવિર્ભાગં ક્રતુષ્વહમ્ । વર્ણશ્ચ મે હરિચ્છેસ્તસ્માદ્દરિરહં સ્મૃત’ ઇતિ । સર્વમૈહિકં પારલૌકિકં નિજેચ્છાતો
 જીવાદૃષ્ટપ્રયત્નાદિનિરપેક્ષાલૌકિકસ્વેચ્છાત ઇત્યર્થઃ । એવં વાક્યાર્થાનુસન્ધાનેન સ્થેયમિતિતાત્પર્યમ્ ।

હવે, ભગવદ્-માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થયેલા એકાંતિક ભક્ત, જેઓ ભક્તિની સાધના કરવા માંગે છે, તે ભક્તિને સાધવાના
 ઉપાય વિવેક-ઘૈર્ય-આશ્રયનું નિરૂપણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આમ તો તે ઉપાયો પોત-પોતાના અસાધારણ લક્ષણો થી લક્ષિત
 થઈ જ ન્ય છે પરંતુ આચાર્યચરણો સર્વપ્રથમ એમને સાધારણરૂપથી પોતાના શબ્દો દ્વારા કહી રહ્યા છે.

‘રક્ષણીયે’ શબ્દનો અર્થ થાય છે, સ્વીકારવું-અર્થાત્ વિવેક-ઘૈર્ય ને અનુસાર રહેવું જોઈએ. પરંતુ વિવેક-વગેરે કેવા/
 શું છે ? આવી વિવેક વગેરેનાં સ્વરૂપ ની જાણસા થવા પર અહીં પહેલા કહેવામાં આવી રહેલા વિવેકનું ફલિતસ્વરૂપ (અર્થાત્
 એવું સ્વરૂપ કે જેનું જ્ઞાન થવા પછી તે જણ આપવાનો આરંભ કરી દે) “વિવેકસ્તુ.....કરિષ્યતિ” વગેરે શબ્દોથી
 આચાર્યચરણો કહી રહ્યા છે. અહીં ‘તુ’ શબ્દ “હરિ સર્વ કાંઈ પોતાની ઈચ્છાથીજ કરે છે” આ વાક્ય ની પ્રસિદ્ધિ બતાવવા
 માટે છે. નહીં તો તે અપ્રામાણિક થઈ જશે. “જે ભક્તોના ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખો-આધિભૌતિક, આધ્યાત્મિક અને આધિદૈવિકને

હરી લે છે, તેમને “હરિ” કહે છે- “હરિ” શબ્દના આ અર્થ દ્વારા સંયુક્તરૂપે આ સમસ્ત દુઃખોનું હરણ ‘હરિ’ શબ્દ દ્વારા થઈ જાય છે તેથી “ભગવાન કરશે કે નહીં” એવો અવિશ્વાસ દૂર થઈ ગયો એમ જાણી લેવું જોઈએ. “હરિ” પદનો અર્થ તો મહાભારતમાં સ્પષ્ટ રીતે વર્ણવેલો છે. ત્યાં હરિ-પદ માટે, “માફ સ્મરણ કરવા વાળા ના પાપ અને યજ્ઞો માં આપવામાં આવતી આહુતિનું હું હરણ કરી લઈ લઉં છું, તેથી માફ નામ “હરિ” છે,” એમ કહેવામાં આવ્યું છે. “નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ” નો અર્થ એ છે કે લૌકિક-અલૌકિક સમસ્ત કાર્યો ને ભગવાન પોતાની ઈચ્છાથી એટલેકે જીવના ભાગ્ય કે પ્રયત્ન વગેરેની અપેક્ષા ન રાખતા, પોતાની અલૌકિક ઈચ્છાથી કરશે. આ વાક્ય ના અર્થનું અનુસંધાન રાખતા રાખતા રહેવું જોઈએ, એવો અર્થ છે.

અથ ભગવદ્-માર્ગ મેં પ્રવૃત્ત હુએ, એકાંતિક ભક્ત, જો ભક્તિ કો સાધના ચાહતે હૈં, ડસ ભક્તિ કો સાધને કે ઉપાય વિવેક-ધૈર્ય-આશ્રય કા નિરૂપણ કિયા જાતા હૈં । યૌં તો યે અપને-અપને અસાધારણ લક્ષણોં સે લક્ષિત હો હી જાતે હૈં પરંતુ આચાર્યચરણ સર્વપ્રથમ ઇન્હેં સાધારણરૂપ સે અપને શબ્દોં દ્વારા કહ રહે હૈં ।

રક્ષણીયે શબ્દ કા અર્થ હોતા હૈ, સ્વીકારના અર્થાત્ વિવેક-ધૈર્ય કે અનુસાર રહના ચાહિએ । પરંતુ વિવેક-આદિ કૈસે/ક્યા હૈં ? ઈસી વિવેક-આદિ કે સ્વરૂપ કી જિજ્ઞાસા હોને પર યહાં પ્રથમતયા ઉદ્દિષ્ટ હુએ વિવેક કા ફલિતસ્વરૂપ અર્થાત્ ઈસા સ્વરૂપ જિસકા જ્ઞાન હો જાને પર વહ ફલ દેના આરંભ કર દે વિવેકસ્તુ..... કરિષ્યતિ ઇત્યાદિ શબ્દોં સે કહ રહે હૈં । યહાં ‘તુ’ શબ્દ “હરિ સમી કુછ અપની ઇચ્છા સે હી કરતે હૈં” ઇસ વાક્ય કી પ્રસિદ્ધિ બતાને કે લિએ હૈ અન્યથા યે અપ્રામાણિક હો જાયેગા । “જો ભક્તોં કે ત્રીન પ્રકાર કે દુઃખોં આધિદૈવિક, આધિભૌતિક, આધ્યાત્મિક કો હર લેતે હૈં, ડનકો ‘હરિ’ કહતે હૈં” ‘હરિ’ શબ્દ કે ઇસ અર્થ કે દ્વારા સંયુક્તરૂપ સે ડન સમસ્ત દુઃખોં કા હરણ ‘હરિ’ પદ કે દ્વારા હો જાતા હૈ અતઃ “ભગવાન કરેંગે યા નહીં” ઇસ પ્રકાર કા અવિશ્વાસ નિસ્સ્ત હો ગયા જાન લેના ચાહિએ । ‘હરિ’ પદ કા અર્થ તો મહાભારત મેં સ્પષ્ટતયા વર્ણિત હૈ । વહાં હરિ પદ કે લિએ-‘મેરા સ્મરણ કરને વાલોં કે પાપ ઈવં યજ્ઞોં મેં દી જાને વાલી આહુતિ કા મેં હરણ કર લેતા લે લેતા હૂં, અતઃ મેરા નામ ‘હરિ’ હૈ’-ઇસ પ્રકાર સે કહા ગયા હૈ । ‘નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ’ કા અર્થ યહ હૈ કિ લૌકિક-અલૌકિક સમસ્ત કાર્યોં કો ભગવાન અપની ઇચ્છા સે અર્થાત્ જીવ કે ભાગ્ય ઈવં પ્રયત્ન-આદિ કી અપેક્ષા ન રખતે હુએ અપની અલૌકિક ઇચ્છા સે કરેંગે । ઇસ વાક્ય કે અર્થ કા અનુસંધાન રખતે હુએ રહના ચાહિએ, યહ તાત્પર્ય હૈ ।

‘નનુ લોકે ભગવદ્-ક્તાનામપિ પ્રૌઢદુઃસ્વદૂરીકરણાર્થ ભગવાન્ પ્રાર્થનીય ઈવ । તસ્માદશક્યાર્થોપદેશ ઈવાયં પદ્મોર્ગિરિલઙ્ગનવદ્વિવેકોપદેશ ઇત્યત આહુઃ ।

પ્રાર્થિતે વા તતઃ કિં સ્યાત્ સ્વામ્યભિપ્રાયસંશયાત્ ।

સર્વત્ર તસ્ય સર્વં હિ સર્વસામર્થ્યમેવ ચ ॥ ૨ ॥

વેતિ વિકલ્પે વિવેકાસ્ફૂર્તિદશાયામ્ । તતઃ પ્રાર્થનાતઃ કિં સ્યાન્ન કિમપીત્યર્થઃ । કુત ઇત્યપેક્ષાયાં, સ્વામ્યભિપ્રાયસંશયાદિતિ । સ્વામી પ્રભુઃ, તસ્યાભિપ્રાયસ્ય ચિકીર્ષિતસ્ય જ્ઞાતુમશક્યત્વાત્ સંશયો ભવત્યેવ । યત્ર ‘ફલાનુમેયાઃ પ્રારમ્ભાઃ સંસ્કારાઃ પ્રાક્તના ઈવે’ત્યાદિષુ લૌકિકપ્રભ્વભિપ્રાયોપિ પૂર્વ જ્ઞાતુમશક્યસ્તત્ર કિં વાચ્યમલૌકિકપ્રભોરભિપ્રાયસ્યેતિ ।

પરંતુ અહીં એક શંકા એ થાય છે કે, લોકમાં જે ભગવદ્-ભક્તો હોય છે તેઓ પણ પોતાના મોટા દુઃખો ને દૂર કરવા માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરતા જ હોય છે તેથી આ ઉપદેશનું પાલન કરવાનું અસંભવ જ છે. આ વિવેકનો ઉપદેશ તેવો જ છે જેમ કોઈ વિકલાંગ વ્યક્તિને પર્વત ઓળંગવાનું કહેવામાં આવે- આવી શંકા થાય તો તેનું સમાધાન આચાર્યચરણો આગળના શ્લોક દ્વારા કરી રહ્યાં છે.

અહીં “વા” શબ્દ વિકલ્પની પરિસ્થિતિ બતાવી રહ્યો છે અર્થાત્ જ્યારે સ્વયંમાં વિવેક સ્ફુરિત ન થયો હોય. (અહીં ટીકાકાર એમ સમજાવી રહ્યાં છે કે “વા” શબ્દ વૈકલ્પિક પરિસ્થિતિને બતાવી રહ્યો છે. અર્થાત્ જે કોઈને પહેલા કહેલો ઉપદેશ કે, “ભગવાન જે કાંઈ કરશે, તે પોતાની ઈચ્છાથી કરશે”, તેના ઉપર ભરોસો ન હોય તો તેઓ પ્રાર્થના કરશે તો પણ થશે શું ? કંઈ જ નહીં. ટીકાકાર આનેજ સમજાવવાની ઈચ્છા રાખે છે કે એવી પ્રાર્થના નો વિકલ્પ ત્યારેજ લેવો પડેજે જ્યારે જીવમાં ઉપર કહેલ પ્રકારનો વિવેક સ્ફુરિત ન થયો હોય, એવો અર્થ છે.) “તતઃ” શબ્દનો અર્થ એ છે કે પ્રાર્થના કરવાથી શું થશે ? કાંઈ પણ નહીં. કેમ નહીં થાય ? તો આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આચાર્યચરણો “સ્વામ્યભિપ્રાયસંશયાત્” વગેરે શબ્દોથી આપી રહ્યાં છે. પ્રભુ આપણા સ્વામી છે, તેમણે આપણા માટે જે વિચાર્યું છે તે જાણવું આપણા માટે સંભવ નથી તેથી આપણને સંશય તો થાય જ છે. જ્યાં “પુરાતન સંસ્કાર નો પ્રારંભ થવાથી જ ઇળનું અનુમાન થાય છે” વગેરે વાક્યો દ્વારા લૌકિકસ્વામી નો પણ

અભિપ્રાય જાણવો શક્ય નથી, ત્યાં અલૌકિક પ્રભુ ના અભિપ્રાયને જાણવા વિશે શું કહેવું ? (ટીકાકાર ઉપર્યુક્ત ઉદાહરણ દ્વારા એમ સમજાવવા માંગે છે કે, કોઈ પણ કાર્યના પ્રારંભથી તેના ફળનું અનુમાન લગાવી શકાય છે અને કાર્ય પણ પ્રાર્થના સંસ્કારોને કારણે પ્રારંભ થાય છે પરંતુ તે કાર્યના ફળનું અનુમાનજ લગાવી શકાય છે. ચોક્કસ રૂપથી નથી કહી શકાતું. આ વાત થી ટીકાકાર એમ કહી રહ્યા છે કે જ્યાં લૌકિક કાર્યોમાં પણ કેવળ અનુમાનજ લગાવી શકાય છે, ત્યાં ભગવાનના અલૌકિક અભિપ્રાય વિશે કાંઈ પણ નિશ્ચિતરૂપે કહેવું તો કેવી રીતે શક્ય છે, એવો અર્થ છે. આ કારણથીજ ટીકાકાર કહે છે કે પ્રાર્થના કરવી વ્યર્થ છે.)

પરંતુ યહાં એક શંકા યહ હોતી હૈ કિ, લોક મૈં જો ભગવદ્-ભક્ત હોતે હૈ, વે મીં અપને બડે દુઃખોં કો દૂર કરને કે લિએ ભગવાન સે પ્રાર્થના કરતે હીં હૈં અતઃ ઇસ ઉપદેશ કા પાલન કરના અસંભવ હીં હૈં । ઇસ વિવેક કા ઉપદેશ વૈસે હીં હૈં જૈસે કિસી વિકલાંગ વ્યક્તિ કો પર્વત લાંઘને કો કહ દિયા જાય । એસી શંકા હોને પર ઇસકા સમાધાન આચાર્યચરણ અગ્રિમ શ્લોક દ્વારા કર રહે હૈં ।

યહાં 'વા' શબ્દ વિકલ્પ કી પરિસ્થિતિ બતા રહા હૈ અર્થાત્ જબ સ્વયં મૈં વિવેક સ્ફુરિત ન હુઆ હો । યહાં ટીકાકાર યહ સમજાનાં ચાહ રહે હૈં કિ 'વા' શબ્દ વૈકલ્પિક પરિસ્થિતિ કા ઘોતન કર રહા હૈ । અર્થાત્ યદિ કિસી કો પૂર્વ મૈં કહે "ભગવાન જો કુછ કરેંગે, વહ અપની ઇચ્છા સે કરેંગે" ઇસ ઉપદેશ પર ભરોસા ન હો તો આચાર્યચરણ આગે કી પંક્તિ લિખ રહે હૈં જિસકા અર્થ યહ બનતા હૈ કિ, ભગવાન અપની ઇચ્છા સે હીં કરેંગે અથવા યદિ ઇસ ઉપદેશ પર ભરોસા ન હો તો અનસે પ્રાર્થના કરને પર મીં ક્યા હોગા ? કુછ મીં નહીં । ટીકાકાર ઇસી કો સમજાને હુએ કહના ચાહ રહે હૈં કિ એસા પ્રાર્થના કા વિકલ્પ તબ હીં લેના પડતા હૈ જબ જીવ મૈં ઉપર કહે પ્રકાર કા વિવેક સ્ફુરિત ન હુઆ હો, યહ અર્થ હૈ । તતઃ શબ્દ કા અર્થ યહ હૈ કિ પ્રાર્થના કરને સે ક્યા હોગા ? કુછ મીં નહીં । ક્યોં નહીં હોગા ? તો ઇસ પ્રશ્ન કા ઉત્તર આચાર્યચરણ સ્વામ્યભિપ્રાયસંશયાત્ ઇત્યાદિ શબ્દોં સે દે રહે હૈં । પ્રભુ હમારે સ્વામી હૈં, અન્હોંને હમારે લિએ જો સોચા હૈ વહ જાનના હમારે લિએ સંભવ નહીં હૈ અતઃ સંશય તો હોતા હીં હૈ । જહાં "પુરાતન સંસ્કાર પ્રારંભ હોને પર હીં ફલ કા અનુમાન હોતા હૈ" ઇત્યાદિ વાક્યોં દ્વારા લૌકિકસ્વામી કા હીં અભિપ્રાય જાનના શક્ય નહીં હૈ, વહાં અલૌકિક પ્રભુ કે અભિપ્રાય કો જાનને મૈં ક્યા કહના ? ટીકાકાર ઉપર્યુક્ત ઉદાહરણ દ્વારા યહ સમજાના ચાહ રહે હૈં કિ, કિસી મીં કાર્ય કે પ્રારંભ સે અસકે ફલ કા અનુમાન લગાયા જા સકતા હૈ એવં વહ કાર્ય મીં પ્રાચીન સંસ્કારોં કે કારણ પ્રારંભ હોતા હૈ પરંતુ અસ કાર્ય કે ફલ કા અનુમાન હીં લગાયા જા સકતા હૈ, ઠોસરૂપ સે નહીં કહા જા સકતા । ઇસી બાત સે ટીકાકાર યહ કહના ચાહ રહે હૈં કિ જહાં લૌકિક કાર્યોં મૈં મીં કેવલ અનુમાન હીં લગાયા જા સકતા હૈ, વહાં ભગવાન કે અલૌકિક અભિપ્રાય કે બારે મૈં કુછ મીં ઠોસરૂપ સે કહના તો કૈસે સંભવ હૈ, યહ અર્થ હૈ । ઇસી કારણ ટીકાકાર કહતે હૈં કિ પ્રાર્થના કરની વ્યર્થ હૈ ।

નનુ ભક્તેચ્છાપૂરણાય ભગવાનશક્યમપ્યર્થ સમ્પાદયતિ, તચ્ચ, બહ્વાયાસસાધ્યમસ્મદાદિવદ્ભગવતોપિ કદાચિત્ સ્યાદિતિ તદર્થ પુનઃ પુનઃ પ્રાર્થનયા ભગવાન્ સ્માર્યતે । (ભગવતસ્તત્ કાર્ય સ્માર્યત) ઇત્યત આહુઃ સર્વત્રોતિ । સર્વસ્મિન્ કાલે દેશે ચ યત્કિચ્ચિદ્વસ્તુમાત્રં તત્સર્વં તસ્ય ભગવત એવેત્યર્થઃ । હિંશબ્દઃ પ્રસિદ્ધૌ । સા ચ 'અહં સર્વસ્ય જગતઃ પ્રભવ' ઇત્યાદિષુ જ્ઞેયા । નનુ ભક્તાર્થ ભગવતોપ્યકાલવસ્તુસમ્પાદનમાયાસસાધ્યં ભવિષ્યતીતિ ચેત્ત્રાહુઃ સર્વસામર્થ્યમેવ ચેતિ । ન હિ ભગવતોપિ કાલમપેક્ષ્યૈવ કાર્યકરણં સમ્ભવતિ, પ્રત્યુત કાલસ્યૈવ ભગવદધીનત્વાજ્ઞન્યત્વાચ્ચ તત્સાપેક્ષત્વમ્ । ચકારાત્ કર્તુમકર્તુમન્યથાકર્તુ સામર્થ્યમપિ વ્યોત્યતે ॥ ૨ ॥

અહીં પ્રશ્ન એ થાય છે કે, ઠીક છે, ભલે પ્રાર્થના ન કરવી જોઈએ પરંતુ ભક્તોની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે તો ભગવાન અસંભવ વસ્તુ પણ આપી દે છે અને એવી દુર્લભ વસ્તુ જેના માટે આપણી જેમ ભગવાને પણ મોટા મોટા પ્રયત્નો કરવા પડતા હોય તો તેના માટે તેમને વારંવાર કેવળ સ્મરણ કરાવી દેવામાં શું ખોટું છે ? સ્મરણ કરાવવું કંઈ પ્રાર્થના થોડી છે. તો એનો ઉત્તર આચાર્યચરણો "સર્વત્ર" વગેરે શબ્દોથી આપી રહ્યા છે. આ પંક્તિનો અર્થ એ છે કે બધાજ સમયમાં, બધાજ સ્થાનો પર જે કાંઈ પણ વસ્તુ છે તે બધી ભગવાનની જ છે તેથી તેમને કોઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવામાં શું પ્રયત્ન કરવો પડે ખરો ? આવો અર્થ છે. "હિ" શબ્દ ભગવાનની આજ પ્રસિદ્ધિને બતાવવા માટે છે. આવી પ્રસિદ્ધિ "હું સમસ્ત જગતની ઉત્પત્તિનું કારણ છું (ભ. ગી. ૧૦/૮)" વગેરે વાક્યો દ્વારા સમજાવેલી જોઈએ. હવે શંકા અહીં એ થાય છે કે ભક્તો માટે અકાલવસ્તુ (એટલે જે વસ્તુ તેના અનુકૂળ સમયમાં ન હોય. દા. ત. કેરી કેવળ ગ્રીષ્મઋતુમાંજ પ્રાપ્ત થાય છે તો તેને શીતકાળમાં જોઈતી હોય તો તે અકાલ વસ્તુ છે) દેવામાં ભગવાનને પણ થોડો-ધણો પ્રયત્ન તો કરવોજ પડતો હશે ? તો એનું સમાધાન "સર્વસામર્થ્યમેવ" શબ્દોથી આચાર્યચરણો કહી રહ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે, ભગવાનને પોતાનું કામ કરવામાં કોઈ કાલની અપેક્ષા નથી, પણ વળી કાલ પોતેજ પ્રભુને અધીન છે તેથી તે કાલ ભગવાનથી ઉત્પન્ન થયેલો હોવાથી સ્વયં તેમની અપેક્ષા

राप्ते छे. “च” शब्दधी भगवाननुं कर्तुम्-अकर्तुम्-अन्यथा कर्तुम् सामर्थ्यं पश्चात् अतावत्कालां आवी रह्यु छे. ॥ २ ॥

यहाँ प्रश्न यह होता है कि, ठीक है, भले प्रार्थना नहीं करनी चाहिए परंतु भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए तो भगवान असंभव वस्तु भी दे देते हैं और ऐसी दुर्लभ वस्तु जिसके लिए हमारी तरह स्वयं भगवान को भी बड़े प्रयत्न-यत्न करने पड़ते हों तो उसके लिए उन्हें बारंबार केवल स्मरण दिला देने में क्या हानि है ? स्मरण दिलाना प्रार्थना करना थोड़े ही है । तो इसका उत्तर आचार्यचरण सर्वत्र इत्यादि शब्दों से दे रहे हैं । इस पंक्ति का अर्थ यह है कि सभी काल में, सभी स्थानों पर जो कुछ भी वस्तु है वह सब भगवान की ही है अतः उन्हें किसी वस्तु को प्राप्त करने में क्या प्रयत्न करना पड़ सकता है ? यह अर्थ है । ‘हि’ शब्द भगवान की इसी प्रसिद्धि को बताने के लिए है । वैसी प्रसिद्धि “मैं समस्त जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ (भ. गी. १०/८)” इत्यादि वाक्यों द्वारा समझ लेनी चाहिए । अब शंका यह होती है कि भक्तों के लिए अकालवस्तु अर्थात् जो वस्तु उसके अनुकूल काल में न हो । उदा. के लिए आम केवल ग्रीष्मऋतु में ही प्राप्त होते हैं यदि उन्हें शीतकाल में प्राप्त करना हो तो वह अकालवस्तु है देने में भगवान को भी थोड़ा-बहुत प्रयत्न तो करना ही पड़ता होगा ? तो इसका समाधान सर्वसामर्थ्यमेव शब्दों से कर रहे हैं । इसका अर्थ यह है कि, भगवान को अपने कार्य करने में किसी काल की अपेक्षा नहीं है, अपितु काल ही खुद भगवान के अधीन है एवं उनसे ही उत्पन्न हुआ होने के कारण स्वयं उनकी अपेक्षा रखता है । ‘च’ शब्द से भगवान की कर्तुम्-अकर्तुम्-अन्यथाकर्तुम् सामर्थ्य भी बताई जा रही है ॥ २ ॥

कदाचिदत्यन्तापेक्षितमपि कार्यं भगवान्न करोति, तेन भक्तमनस्यभिमानो भवेन्मया भजनार्थमपि प्रयत्नो न कर्तव्य इति, तन्न कार्यमित्याहुरभिमानश्च सन्त्याज्य इति ।

अभिमानश्च सन्त्याज्यः स्वाम्यधीनत्वभावनात् ।

विशेषतश्चेदाज्ञा स्यादन्तःकरणगोचरः ॥ ३ ॥

तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात् ।

आपद्रत्यादिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा ॥ ४ ॥

अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनम् ।

चकारात् कार्यानिष्पत्तिनिमित्तग्लानिरपि । समित्यनेन बाह्याभ्यन्तरभेदराहित्येन त्यागः सूचितः । ततो हेतुः, स्वाम्यधीनत्वभावनादिति । सर्वस्वनिवेदनेनान्तःकरणमपि निवेदितमेव । अभिमानश्चान्तःकरणधर्मः । स च सुतरां न कार्य इतिभावः । एवं स्वतः कार्यमात्रं न कर्तव्यमिति प्राप्ते भगवदाज्ञायां विशेषमाहुर्विशेषतश्चेदाज्ञा स्यादिति ।

हवे कदाचित् अत्र पश्चात् थर्ड शके छे के आपाशा भाटे जे अति आवश्यक कार्य होय ते पश्चात् भगवान पुड़ं न करे, तो भक्तना मनमां “हवे हुं भजन भाटे पश्चात् प्रयत्न नहीं करूं” अत्र प्रकारनुं अभिमान आवी जतुं होय तो, अत्र न करवुं जेईअ, ते आचार्यचरणो “अभिमानश्च सन्त्याज्यः” वगैरे शब्दधी कही रह्या छे.

अही अभिमान शब्दनी जेडे “च” शब्द भूकेलो छे, जेनो अर्थ अत्र छे के अभिमानतो न ज करवुं जेईअ परंतु कार्यनी निष्फलतानी ग्लानि पश्चात् न राप्ती जेईअ. “सन्त्याज्यः” पदमां “सम्” उपसर्गनो प्रयोग छे, (“सन्त्याज्यः” शब्दनी अर्थ थाय छे, जधी रीते त्यागवुं) जेनो अर्थ अत्र छे के बाह्य अने आंतर (अर्थात् शारीरिक अने मानसिक अने प्रकारनो त्याग) जरूरी छे. आपुं शा भाटे करवुं जेईअ ? अत्रुं कारण “स्वाम्यधीनत्वभावनात्” वगैरे शब्दधी आचार्यचरणो कही रह्या छे. समस्त लेवुं जेईअ के सर्वस्वनुं निवेदन करेवुं होवाधी अन्तःकरणनुं पश्चात् निवेदन थयेवुं ज छे. अने अभिमान अन्तःकरणनो धर्म छे, ते तो कोईपश्चात् रीते न करवुं जेईअ, अत्रो अर्थ छे. आ प्रमाणे हवे आगण आचार्यचरणो अत्र कही रह्या छे के पोतानी जते ज मनझावे तेवी रीते कोई कार्य न करवुं जेईअ परंतु विशेष भगवद्-आज्ञा प्राप्त थवा पर ज करवुं जेईअ, आ वात “विशेषतश्चेदाज्ञा स्यात्” वगैरे शब्दधी कही रह्या छे.

अब कदाचित् यह भी हो सकता है कि हमारे अत्यंत आवश्यक कार्य भी भगवान पूरे न करें, तो इससे भक्त के मन में “अब मैं भजन के लिए भी प्रयत्न नहीं करूँगा” इस प्रकार का अभिमान आ जाता हो तो, ऐसा नहीं करना चाहिए, यह आचार्यचरण अभिमानश्च सन्त्याज्यः इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

यहाँ अभिमान पद के संग ‘च’ शब्द प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि अभिमान तो नहीं ही करना चाहिए परंतु कार्य की निष्फलता की ग्लानि भी नहीं करनी चाहिए । ‘सन्त्याज्यः’ पद में सम् उपसर्ग का प्रयोग है ‘सन्त्याज्यः’ शब्द का अर्थ होता है, भलीभाँति

त्याग देना जिसका अर्थ यह है कि बाहरी-भीतरी अर्थात् शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार का त्याग दोनों प्रकार का त्याग आवश्यक है । ऐसा क्यों करना चाहिए ? इसका कारण स्वाम्यधीनत्वभावनात् इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । समझना चाहिए कि, सर्वस्व निवेदन करने के द्वारा अन्तःकरण भी तो निवेदन ही हो गया है । और अभिमान अन्तःकरण का धर्म है, वह तो विशेषरूप से ही नहीं करना चाहिए, यह भाव है । इस प्रकार से अब आगे यह बता रहे हैं कि स्वयं ही मनचाहे ढंग से कोई कार्य नहीं करना चाहिए परंतु विशेष भगवद्-आज्ञा प्राप्त होने पर ही करना चाहिए, यह विशेषतश्चेदाज्ञा स्यात् इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

देहसम्बन्धि देहनिर्वाहकं कार्यं दैहिकमित्युच्यते । तच्च, सर्वदाप्यनिषिद्धमेव । विशेषतो विशेषनिमित्तात् विशेषकार्यकरणार्थमिति यावत् । सापि न बाह्यतः, किञ्चान्तःकरणगोचरोन्तःकरणपूर्विका यदि स्यात्, तदैव दैहिकाद्भिन्नं विशेषगत्यादि भाव्यं कार्यमित्यर्थः । गतिपदेन क्रियामात्रं लक्ष्यते । आदिपदेन प्रार्थनमपि कार्यमध्ये क्वचित्सम्भवति चेत् तत् कर्तव्यमेवेति सूच्यते । ननु विशेषाज्ञायामपि यद्यपि आपत्कालादिवशाद् भगवदाज्ञसकार्यानिष्पत्तिस्तदापि किं भगवदाज्ञसमितिकृत्वा प्राणादिभयं सोढ्वापि हठेनाशक्यमपि कार्यं कर्तव्यमेवेति नेति प्राप्त आहुरापद्रत्यादिकार्येष्विति । भगवदीयानामेवंविधदशामाप्तौ भगवानेव हेतुरिति भगवदाज्ञोल्लङ्घनदोषोपि न भवतीतिज्ञेयम् । 'गति'शब्देन प्राप्तिरुच्यते । 'आदि'पदेनाशक्यार्थ उच्यते । तेनाऽऽपत्कालीनाशक्यकार्येष्वपि सर्वेषु हठ आग्रहः सर्वथा सर्वप्रकारेण त्याज्यः । चकारादापन्नित्वौ पुनराग्रहः स्वीकार्य एवेत्यर्थः ।

शरीरथी संबंधित, शरीरनो निर्वाह करवा वाणा कार्यों "दैहिक" शब्दथी कहेवामां आवी रह्या छे. अने ते करवानो निषेध नथी परंतु जे कोई विशेष कार्यने करवा माटे अथवा कोई विशेष हेतु माटे भगवाननी कोई विशेष आज्ञा थई जय, तो ते आज्ञा नुं पालन करवा माटे आ आवश्यक छे के ते आज्ञा बाह्य रूपमां न थईने "अन्तःकरणगोचर"-आपणा अन्तःकरणमां स्फुरित थयेली होवी जेईअे. अने ते आज्ञा जे अन्तःकरणमां स्फुरित थयेली होय "तदा" अने जे ते दैहिक कार्यों थी "भिन्न" भिन्न होय त्यारे ज तेने "विशेषगत्यादि" विशेष-आज्ञा छे तेम समज्ज अने ते कार्य करवुं जेईअे तेयो अर्थ छे. "गति" शब्द नो अर्थ अे छे के ते आज्ञा क्रियावत् करी लेवी जेईअे. "विशेषगत्यादि" पद मां जे "आदि"शब्द जेडेलो छे, तेनो अर्थ अे छे के भगवद्-आज्ञा अनुसार आवुं कोई कार्य करवामां जे प्रभुने कोई प्रार्थना करवी पडे, तो ते प्रार्थना करवी जेईअे. परंतु अर्ही अेक प्रश्न अे थाय छे के जे कोई आपत्काल वगेरे ने कारणे भगवद्आज्ञा द्वारा आपेलु कार्य पूर्ण न थयुं होय, तो पण केमके "आ भगवाननी आज्ञा छे तेथी आ कार्य करवुं जेईअे" अेवुं मानीने प्राण-वगेरेनो भय पण सहन करीने हठपूर्वक शुं अशक्य कार्य पण करवुं जेईअे ? तो तेनी आचार्यचरणो "आपद्गत्यादि कार्येषु" वगेरे शब्दोथी ना पाडी रह्या छे. केमके भगवदीयोनी आवी अटपटी-भूँजवण भरेली परिस्थिति मां पण कारण तो भगवान ज छे, तेथी भगवद्-आज्ञानुं उल्लंघन करवामां पण दोष नथी, अे जण्णी लेवुं जेईअे. "गति" शब्द नुं तात्पर्य आज्ञ आपत्कालीन परिस्थिति छे. "आदि" शब्दथी आवा असंभव कार्यों जताववामां आवी रह्या छे. आनाथी अे समज्ज छे के आपत्कालीन आवा समस्त अशक्य कार्यों मां जधी ज रीते "हठ" आग्रह छोडी देवो जेईअे. "य" शब्दथी तो आपत्कालीन परिस्थिति दूर थई गया पछी इरीथी तेज कार्य करवानो आग्रह स्वीकार्य ज छे तेयो अर्थ छे, (अर्थात् ज्यारे आपत्कालीन परिस्थिति दूर थई जय त्यारे इरीथी तेज कार्य करवा माटे इरीथी आग्रह पण राभवो जेईअे. हठाग्रहनो त्याग केवण आपत्कालीन परिस्थिति सुधीज छे, तेयो अर्थ छे.)

देह से संबंधित देह का निर्वाह करने वाले कार्य 'दैहिक' शब्द से कहे जा रहे हैं और वे करने निषिद्ध नहीं हैं परंतु यदि किसी विशेष कार्य को करने के लिए अथवा किसी विशेषनिमित्त भगवान की कोई विशेष आज्ञा हो जाय, तो उसका पालन करने के लिए आवश्यक है कि वह आज्ञा बाह्यरूप में नहीं होनी चाहिए अपितु अन्तःकरण में स्फुरित होनी चाहिए । और, यदि वह आज्ञा अन्तःकरण में होती हो और दैहिक कार्यों से भिन्न हो तब ही उसमें विशेष-आज्ञा की भावना करनी चाहिए, यह अर्थ है । 'गति' शब्द का अर्थ यहाँ यह है कि वह आज्ञा क्रियावत् कर लेनी चाहिए । विशेषगत्यादि पद में जो 'आदि' शब्द जुड़ा हुआ है, उसका अर्थ यह है कि भगवद्-आज्ञा के अनुसार ऐसे किसी कार्य को करने में यदि उनसे कोई प्रार्थना करनी पड़े, तो वह करनी ही चाहिए । किंतु यहाँ एक शंका यह होती है कि, यदि किसी आपत्काल के कारण भगवद्-आज्ञा द्वारा दिया गया कार्य पूर्ण न हुआ हो, तब भी क्या "यह भगवान की आज्ञा है अतः करनी ही चाहिए" इस प्रकार से मानकर प्राण-आदि का भय भी सहन करके हठपूर्वक क्या अशक्य कार्य भी करना ही चाहिए ? तो मना करते हुए आचार्यचरण आपद्गत्यादिकार्येषु इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । क्योंकि भगवदीयों की ऐसी असमंजसता वाली परिस्थिति में भी कारण

तो भगवान ही हैं, अतः भगवद्-आज्ञा का उल्लंघन करने में भी दोष नहीं है, यह जान लेना चाहिए। 'गति' शब्द का तात्पर्य यही आपत्कालीन परिस्थिति है। 'आदि' पद से ऐसे असंभव कार्य बताए जा रहे हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि आपत्कालीन ऐसे समस्त अशक्य कार्यों में हठाग्रह सभी प्रकार से त्याग देना चाहिए। 'च' शब्द से तो आपत्कालीन परिस्थिति दूर हो जाने के पश्चात् पुनः उसी कार्य का आग्रह तो स्वीकार्य ही है, यह अर्थ है। अर्थात् जब आपत्कालीन परिस्थिति दूर हो जाय तब फिर उसी कार्य के लिए पुनः आग्रह भी रखना चाहिए। हठाग्रह का त्याग केवल आपत्कालीन परिस्थिति तक ही है, यह अर्थ है।

यद्वा, आपद्रतिरादिर्येषु कार्येषु कृतेषु भवति तेष्वग्रहो न कार्य इति। भगवदनुक्तेष्वपि कार्येष्वनापद्यपि स्पृहा न कार्येत्याहुरनाग्रहश्च सर्वत्रेति। कर्तव्यान्तरमप्याहुधर्माधर्माग्रदर्शनमिति। धर्मश्चाधर्मश्च तयोरग्रं पर्यवसितफलं तद्दर्शनमप्रमादेन तदनुसन्धानम्। विहेतेपि कार्ये यस्मिन् कृते स्वधर्मत्यागः सम्भाव्यते, तन्न कार्यम्, स्वधर्मत्यागस्याधर्महेतुत्वात्। स्वधर्माविरोधिनश्च धर्महेतुत्वात् तत्कार्यमितिभावः ॥ ४ ॥

अथवा अेवो अर्थ करी लईअे के जे कार्यो मां अथवा कृतियोमां आवी आपत्कालीन परिस्थिति आवी जय छे, अेवा कार्यो ने करवानो आग्रह न राखवो जेईअे. लगवाने जे कार्य ने करवानी आज्ञा नथी आवी, तेमां भलेने कोई आपत्ति न आवती होय तो पण ते कार्य ने करवानी छईअे न करवी जेईअे, आ "अनाग्रहश्च सर्वत्र" वगेरे शब्दोथी आचार्यचरणोअे कह्युं छे. अन्य जीवन् कर्तव्योने आचार्यचरणो "धर्माधर्माग्र-दर्शनम्" वगेरे शब्दोथी कही रह्या छे. धर्म अने अधर्म; आ अनेनुं परिणाम ध्यानपूर्वक विचारीने प्रमादरहित धर्मेने तेमनां इणनुं अनुसंधान करवुं जेईअे. भलेने कोई कार्य विहित होय (अेटलेके सामाजिक अथवा धार्मिक दृष्टिथी करवुं उचित होय.) छतां पण जे ते करवाथी आपणो पुष्टिधर्म न निभावी शकतो होय तो अेवुं कार्य न करवुं जेईअे. केमके पोताना स्वधर्मनो त्याग करवो अधर्म छे. जे कार्य आपणा स्वधर्मनो विरोधी न होय, तेज धर्म छे तेथी तेज कार्य करवुं जेईअे, अेवो भाव छे ॥ ४ ॥

अथवा यो अर्थ कर लें कि, जिन कार्यों में अथवा कृतियों में ऐसी आपत्कालीन परिस्थिति आ जाती है, ऐसे कार्यों को करने का आग्रह नहीं रखना चाहिए। भगवान ने जिस कार्य को करने की आज्ञा नहीं दी है, उनमें भले ही कोई आपत्ति न आती हो तथापि उनको करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, यह अनाग्रहश्च सर्वत्र इत्यादि शब्दों से कहा गया है। अन्य दूसरे कर्तव्यों को आचार्यचरण धर्माधर्माग्र-दर्शनम् इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं। धर्म और अधर्म; इन दोनों का परिणाम ध्यानपूर्वक देखते हुए प्रमादरहित होकर इनके फल का अनुसंधान करना चाहिए। भले ही कोई कार्य विहित हो अर्थात् सामाजिक या धार्मिक दृष्टि से वैध हो तथापि यदि उसको करने पर अपना पुष्टिधर्म न निभता हो तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि अपने स्वधर्म का त्याग करना अधर्म है। जो कार्य अपने स्वधर्म का विरोधी न हो, वही धर्म है अतः वही करना चाहिए, यह भाव है ॥ ४ ॥

उपसंहरन्ति--

विवेकोयं समाख्यातः

क्रमप्राप्तं धैर्यं निरूपयन्ति--

धैर्यन्तु विनिरूप्यते।

त्रिदुःखसहनं धैर्यमामृतेः सर्वतः सदा।

तक्रवद्देहवद्भाव्यं जडवद्गोपभार्यवत् ॥ ६ ॥

त्रयाणां दुःखानां समाहारस्त्रिदुःखम्। दुःखस्य त्रिविधत्वं त्वाधिभौतिकादिभेदेन कायिकादिभेदेन वा कालकर्मस्वभावैर्वा। तस्य सहनं तत्प्रतीकारं विनानुभवः। तदप्यामृतेः। मृतिर्मरणं वर्तमानदेहत्यागः, तं मर्यादीकृत्य। तदपि न यत्किञ्चित् परिगणितनिमित्तात्, किन्तु, सर्वतो भगवदिच्छातो यद्यदुपस्थितं तत्तत्सर्वं सोढव्यमेवेतिभावः। तदपि न कालनैयत्येन, किन्तु सर्वदा। आमृते'रित्यनेन सार्वकालीनत्वे सिद्धेपि सर्वदेति पुनः स्पष्टार्थं वचनम्।

आ प्रकारे "विवेकोयं समाख्यातः" शब्दोथी आचार्यचरणो विवेक नो उपसंहार- समाप्ति करी रह्या छे अने हवे कभपूर्वक "धैर्यन्तु विनिरूप्यते" वगेरे शब्दोथी धैर्यना निरूपणनो आरंभ करी रह्या छे.

त्रय प्रकारना दुःखोने संयुक्तइपथी त्रिदुःख कहेवामां आवी रह्या छे. आ त्रय प्रकारनां दुःखो आधिभौतिक- आध्यात्मिक-आधिदैविक अथवा भानसिक- कायिक-वायिक अथवा तो काल-कर्म-स्वभावना भेदथी भानी शकय छे. आ

दुःखोने सहन करवानो अर्थ अे छे के तेमनो प्रतिकार न करीने तेमनो अनुभव करता रहेवुं. ते पण “आमृतेः”-मरणपर्यन्त. मृति नो अर्थ छे मरवुं अर्थात् वर्तमान शरीरनो त्याग; आ मर्यादा सुधी सहन करवुं जेईअे. ते पण थोडा गण्यागांठया दुःखोने नही पण भगवदिच्छाथी जे जेवुं दुःख आवी पडे, ते अधांज दुःखोने सहन करवाज जेईअे, जेवो भाव छे. तेमां पण थोडांठ समय माटे नही पण “सर्वदा” सहन करता रहेवुं जेईअे. जेके मरणपर्यंत कही देवाथी अेतो समजई जय ज छे के मृत्युपर्यंत सहन करवुं जेईअे छतां पण इरीथी अधारे स्पष्ट करवा माटे आचार्यचरणोअे “सर्वदा” कहुं छे.

इस प्रकार विवेकोयं समाख्यातः शब्दों से आचार्यचरण विवेक का उपसंहार समाप्ति कर रहे हैं और अब क्रमपूर्वक धैर्यन्तु विनिरूप्यते इत्यादि शब्दों से धैर्य का निरूपण आरंभ कर रहे हैं ।

तीन प्रकार के दुःखों को संयुक्तरूप से त्रिदुःख कहा जा रहा है । ये तीन प्रकार के दुःख आधिभौतिक-आधिदैविक-आध्यात्मिक अथवा मानस-कायिक-वाचिक अथवा तो काल-कर्म-स्वभाव के भेद से माने जा सकते हैं । इन दुःखों को सहन करने का अर्थ यह है कि इनका प्रतिरोध न करते हुए इनका अनुभव करते रहना । वह भी मरणपर्यंत । मृति का अर्थ है मरना अर्थात् वर्तमान देह का त्याग; उस मर्यादा तक सहन करना चाहिए । वह भी कुछ गिनेगिनाए दुःखों को नहीं अपितु भगवदिच्छा से जो जैसा दुःख आ पड़े, उन सभी दुःखों को सहना ही चाहिए, यह भाव है । तिस पर भी कुछ समय तक के लिए नहीं अपितु सर्वदा सहन करते रहना चाहिए । यद्यपि मरणपर्यंत कह दिया होने से यह ज्ञात तो हो ही जाता है कि मृत्युपर्यंत सहना चाहिए तथापि पुनः अधिक स्पष्ट करने के लिए आचार्यचरणों ने ‘सर्वदा’ कहा है ।

नन्वनवरतदुःखसहनेन शरीरशोषात् तन्नाशोपि स्यात्, तन्नोचितमिति न दुःखं सोढव्यमिति चेत्त्राहुस्तक्रवदेहवद्भाव्यमिति । देहहानौ शोको न कार्य इत्यर्थे प्राक्तनं दृष्टान्तत्रयं ज्ञेयम् । तच्च त्रयं, तक्रवज्ज्वद्रोपभार्यवदिति । अन्वयस्तु, देहवता भाव्यं देहवद्भाव्यम् । तच्च देहवता पुरुषेण शरीरादिकमेवात्मीयत्वेन भाव्यमनुसन्धेयं दृश्यते, तादृशन्तु न कार्यम् । तत्र कीदृगनुसन्धानं कार्यमित्यपेक्षायां तक्रादिषु यथा तेषामनुसन्धानं तथा स्वदेहेपि कार्यमित्यर्थः । तक्राख्यायिका तु, “हत्वा नृपं पतिमवेक्ष्य भुजङ्गदृष्टं देशान्तरे विधिवशाद्गणिकापि जाता । पुत्रं पतिं समधिगम्य चितां प्रविष्टा शोचामि गोपगृहिणी कथमद्य तक्रम्” इत्यादौ प्रसिद्धा ।

परंतु अहीं अेक प्रश्न अे थाय छे के “आ प्रकारे निरंतर दुःख सहन करता रहेवाथी ते दुःख शरीरनुं शोषण करी ले छे अने शरीरनो नाश थई जय छे. जेवुं करवुं तो उचित नथी तेथी दुःखसहन नही करवुं जेईअे”, जे आवी शंका होय तो जेनु समाधान आचार्यचरणो “तक्र....भाव्यं” वगैरे शब्दोथी आपी रह्यां छे. देहनुं आ प्रकारे शोषण थवा पर पण शोक न करवो जेईअे-आमां त्रण प्राचीन दृष्टांतोने समज लेवा जेईअे. आ त्रण दृष्टांत “तक्रवत्”, “जडवत्”, “गोपभार्यवत्” आ प्रकारे छे. जेओ देहधारी छे, तेमणे आ त्रण दृष्टांतोनी भावना करवी जेईअे, आ “देहवद्भाव्यं” शब्दनो अर्थ छे. केमके देहधारियोने पोतानां शरीर-वगैरेज आत्मीय होय छे तेथी तेमने केवण पोताना शरीरनीज चिंता -अनुसंधान रहे छे परंतु जेवुं न करवुं जेईअे. तो पछी शेनुं अनुसंधान करवुं जेईअे ? तो आचार्यचरणो कही रह्या छे के, पेली ग्वालिनीनुं जेवुं अनुसंधान तेनी छाश-तक्रमां हतुं, तेवुं अनुसंधान स्वयंना शरीरमां पण राखवुं जेईअे, आवो अर्थ छे. ग्वालिनी अने छाशनी कथा तो “हत्वा.....तक्रम्” श्लोकथी प्रसिद्ध छे. आ कथानुं अनुसंधान करवुं जेईअे. (आ श्लोकनुं विवरण आगण श्रीगोकुलोत्सवज्जी अेर्युं छे तेथी तेमनी टीकामां जेई लेवुं.)

किंतु यहाँ एक प्रश्न यह होता है कि-“इस प्रकार निरंतर दुःख सहते रहने से वह दुःख शरीर का शोषण कर लेता है एवं शरीर का नाश हो जाता है । ऐसा करना तो उचित नहीं है अतः दुःखसहन नहीं करना चाहिए”-यदि ऐसी शंका हो तो इसका समाधान तक्र.....भाव्यं इत्यादि शब्दों से दिया जा रहा है । देह का इस प्रकार शोषण होने पर भी शोक नहीं करना चाहिए, इसमें तीन प्राचीन दृष्टांत जान लेने चाहिए । ये तीन दृष्टांत ‘तक्रवत्’, ‘जडवत्’, ‘गोपभार्यवत्’ इस प्रकार से हैं । जो देहधारी हैं, उन्हें इन तीनों दृष्टांतों की भावना करनी चाहिए, यह देहवद्भाव्यं शब्द का अर्थ है । चूँकि देहधारियों को अपने शरीर-आदि ही आत्मीय होते हैं अतः उन्हें केवल अपने देह की ही चिंता अनुसंधान रहता है, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए । तब फिर कैसा अनुसंधान करना चाहिए ? तो कह रहे हैं कि, उस ग्वालिनी का जैसा अनुसंधान उसकी छाछ तक्र में था वैसा अनुसंधान स्वयं की देह में भी रखना चाहिए, यह अर्थ है । ग्वालिन एवं छाछ की कथा तो “हत्वा.....तक्रम्” श्लोक से प्रसिद्ध है । इस कथा का अनुसंधान करना चाहिए । इस श्लोक का विवरण आगे श्रीगोकुलोत्सवजी ने किया है अतः उनकी टीका में देख लें ।

जडो जडभरतस्तदाख्यायिका पञ्चमस्कन्धतोऽवगन्तव्या । गोपैर्भ्रियते धार्यते पोष्यते वेति गोपभार्यो, (देहः) गोपीनां भगवत्सम्बन्धात् पूर्वकालीनः प्राकृतो देहस्तदपगमे यथा गोपीनां न शोकस्तथा स्वदेहेषु कार्यमित्यर्थः । अत्र गोपभार्याशब्दे उच्यमाने पुंवद्भावानुपपत्तिः तेनान्यथा व्याख्यातम् ॥ ६ ॥

“जडवत्” ना दृष्टांतमां श्रीमद्भागवतना पंचम-स्कंधमां जडभरतशुनी कथा जेवी जेईये, जेमना जेवुं धैर्यं शोष्यं जेईये जेवो अर्थ छे. अने आगणनी पंक्तिमां टीकाकार “गोपभार्य” शब्दको अर्थ करी रह्या छे. गोपो जेमनुं भरणपोषण करी रह्या छे तेओ “गोपभार्य” छे. आ गोपियोनो भगवद्संबंध थया पहलेला जे प्राकृत देह हतो, ते न रहेवा छतां पण जेम जेमने शोक न थयो, तेम स्वयं ना शरीरमां पण आज भावना करवी जेईये, आवो अर्थ छे. अने, अही “गोपभार्या” न कहीने आचार्यचरणो जे “गोपभार्य” शब्दको प्रयोग कर्यो छे. ते आ कारणथी के- केमके गोपभार्या स्त्रीलिंग शब्द छे अने ते ‘देह’ शब्द केमके पुल्लिंगशब्द छे; तेनुं विशेषण जनी शक्तो नथी. (अही टीकाकार ‘गोपभार्य’ शब्दना लिंगको विचार करी रह्या छे. तेओ कहेछे के श्रीमहाप्रभु जे “देहमां केवी रीते धैर्य ने धारण करवुं जेईये” जे पक्ष ने समझववा माटे त्रण उदाहरणो आपेला छे “तक्रवत्”, “जडवत्” अने “गोपभार्यवत्”, जेमको क्रमशः अर्थ थाय छे- तक्र (छाश) नी जेम, जड (जडभरतशु) नी जेम अने गोपोनी पत्नियोनी जेम देह मां धैर्य धारण करवुं जेईये. अही समझे के संस्कृत-व्याकरणना नियमानुसार विशेषण अने विशेष्य समान लिंग नां होवां जेईये. जेम कहेवामां आवे के “आ काणी गाय छे.” तो अही ‘काणी’ शब्द गायनुं विशेषण अने ‘गाय’ विशेष्य छे. आ जेने शब्दो स्त्रीलिंगछे, तेथी नियमानुसार जरोजर छे परंतु आज वाक्यने “आ काणी गाय छे” जे प्रकारे नथी कही शकतुं. जरोजर जे रीते अही पण समझे. उपरनां त्रणो दृष्टांतो देहनां विशेषणो छे. तेथी ‘देह’ शब्द विशेष्य थयो अने आ दृष्टांतो विशेषण थयां. देह पुल्लिंग शब्द छे तेथी पहलेलां जे दृष्टांतो तो जरोजर जेसी जय छे केमके आ जेने पण पुल्लिंग शब्दो छे परंतु जे “गोपभार्य” शब्दने “गोपभार्या” करी देवामां आवतो तो ते स्त्रीलिंग शब्द थई जतो अने पुल्लिंग शब्द “देह”नी साथे जेडाई शक्तो नही तेथी टीकाकार कही रह्यां छे के, श्रीमहाप्रभु जे आज कारणथी अही ‘गोपभार्या’ न कहीने “गोपभार्य” कहुं छे ॥ ६ ॥

‘जडवत्’ के दृष्टांत में श्रीमद्-भागवत के पंचम-स्कंध में जडभरतजी की कथा देखनी चाहिए, उनके जैसा धैर्य रखना चाहिए यह अर्थ है । आगे की पंक्ति में टीकाकार ‘गोपभार्य’ शब्द का अर्थ कर रहे हैं । गोप जिनका भरणपोषण कर रहे हैं, वे ‘गोपभार्या’ हैं । इन गोपियों की भगवत्संबंध होने से पूर्व जो प्राकृत देह थी, वह न रहने पर भी जैसे उन्हें शोक नहीं हुआ, वैसे स्वयं की देह में भी यही भावना करनी चाहिए, यह अर्थ है । और, यहाँ ‘गोपभार्या’ न कह कर आचार्यचरणों ने ‘गोपभार्य’ शब्द का प्रयोग किया है । वह इस कारण क्योंकि गोपभार्या स्त्रीलिंगशब्द है और वह ‘देह’ शब्द जो कि पुल्लिंगशब्द है, उसका विशेषण नहीं बन सकता था । यहाँ टीकाकार ‘गोपभार्य’ शब्द के लिंग का विचार कर रहे हैं । वे कहते हैं कि श्रीमहाप्रभु ने “देह में किस प्रकार से धैर्य धारण करना चाहिए” इस पक्ष को समझाने के लिए तीन उदा. दिए हैं, ‘तक्रवत्’, ‘जडवत्’ एवं ‘गोपभार्यवत्’, जिनका क्रमशः अर्थ होता है- तक्र (छाछ) की तरह, जड (जडभरतजी) की तरह और गोपों की पत्नियों की तरह से देह में धैर्य धारण करना चाहिए । यहाँ समझें कि संस्कृत-व्याकरण के नियमानुसार विशेषण और विशेष्य समान लिंग के होने चाहिए । जैसे कहा जाय कि ‘यह काली गाय है’ । तो यहाँ ‘काली’ शब्द गाय का विशेषण है और ‘गाय’ विशेष्य है । यहाँ दोनों शब्द स्त्रीलिंग के हैं, अतः नियमानुसार ठीक हैं परंतु इसी वाक्य को “यह काला गाय है” इस प्रकार से नहीं कहा जा सकता । ठीक इसी प्रकार यहाँ भी समझें । उपर्युक्त तीनों दृष्टांत देह के विशेषण हैं । अतः ‘देह’ शब्द विशेष्य हुआ और ये दृष्टांत विशेषण हुए । देह पुल्लिंग शब्द है अतः पहले दो दृष्टांत तो ठीक बैठ जायेंगे क्योंकि ये दोनों भी पुल्लिंग शब्द हैं परंतु यदि ‘गोपभार्य’ शब्द को ‘गोपभार्या’ कर दिया जाता तो वह स्त्रीलिंगशब्द हो जाता और ‘देह’ पुल्लिंग शब्द के साथ नहीं जुड़ पाता अतः टीकाकार कह रहे हैं कि, श्रीमहाप्रभुजी ने इसी कारण यहाँ गोपभार्या न कह कर ‘गोपभार्य’ कहा है ॥ ६ ॥

भगवदिच्छातः प्राप्ते दुःखे यथाऽप्रतिकारस्तथा तदिच्छाप्राप्ते स्वप्रयत्नं विनैव दुःखप्रतीकारेपि मम सुखं मास्त्विति बुद्धया दुःखाभावसम्पादकहेतुनिवृत्तावाग्रहं न कुर्यादित्याहुः प्रतिकारो यदच्छात इति ।

प्रतिकारो यदच्छातः सिद्धश्चेन्नाग्रही भवेत् ।

भार्यादीनां तथान्येषामसतश्चाक्रमं सहेत् ॥ ७ ॥

भार्यादीनामिति । भार्या आदिर्येषां पुत्रादीनां तथैवान्येषां पोष्यवर्गाणां, असतश्च भार्यादिमध्ये स्वतोऽत्यन्तनिकृष्टस्य

सदोषस्याप्याक्रमं तत्कृततिरस्कारमपि सहेतेत्यर्थः । अत्र सहेदिति परस्मैपदं 'सह मर्षण' इत्यात्मनेपदिनो न सङ्गच्छते यद्यपि, तथापि सहनं सह इति व्युत्पत्त्या 'अच्'प्रत्यये कृते, पश्चात्सहकरोतीत्याचरतीति वा परस्मैपदं ज्ञेयम् ।

હવે અહીં આચાર્યચરણો એ બતાવી રહ્યાં છે કે, જેમ ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો કે ભગવદ્દિચ્છાથી જે દુઃખ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું હોય તો એમાં અધીરા થઈને તે દુઃખ નો પ્રતીકાર કરવામાં લાગી જવું જોઈએ નહીં પરંતુ જે તેમની (પ્રભુની) ઈચ્છાથી અને સ્વયંના પ્રયત્ન વિના પોતાની મેળેજ તે દુઃખ દૂર થઈ રહ્યું હોય તો એવામાં "મારે સુખ તો જોઈતું જ નથી" એવી રીતે વિચાર કરીને તે દુઃખનું નિવારણ કરવાના ઉપાયને ન કરવાનો આગ્રહ પણ નહીં રાખવો જોઈએ, આ વાત "પ્રતિકારો યદચ્છાતઃ" વગેરે શબ્દો દ્વારા શ્રીમહાપ્રભુજીએ કહી દીધી છે. (પહેલા દુઃખ ને સહન કરવાનું કહ્યું છે, એનો અર્થ એ નથી કે જે ભગવદ્દિચ્છાથી પોતાની મેળેજ દુઃખનું નિવારણ થઈ રહ્યું હોય તો એવો આગ્રહ રાખે કે દુઃખ દૂર ન થાય. તે દુઃખ ને દૂર કરીને જે કારણ થી સુખ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું હોય, તે કારણને હટાવવાનો પ્રયત્ન ન કરવો જોઈએ, એવો અર્થ છે.) હવે આ શ્લોકની અંતર્ગત "ભાર્યાદીનાં" શબ્દોની વ્યાખ્યા કરી રહ્યા છે. આનો અર્થ છે-પત્ની, પુત્ર, પરિવારજન વગેરે તેમજ "તથૈવાન્યેષાં" શબ્દનો અર્થ છે બીજાં કોઈ પણ જેમનું આપણા દ્વારા પોષણ થતું હોય તેવા વ્યક્તિ અને "અસતશ્ચ" શબ્દનો અર્થ છે -આ પરિવારજનોની અંદર પણ અત્યંત નિકૃષ્ટ એટલે જે દુષ્ટ લોકો છે, તેમના દ્વારા કરવામાં આવેલા તિરસ્કાર (આક્રમ) ને પણ સહન કરવો જોઈએ, આ અર્થ છે. અહીં "સહેત્" પદ જે કે પરસ્મૈપદ છે અને તે "સહ મર્ષણે" એ આત્મનેપદની વ્યુત્પત્તિના અર્થમાં નથી જોડાઈ શકતો છતાં પણ- "સહન કરવુંજ 'સહેત્' છે"- આ અર્થમાં "અચ્" પ્રત્યય લગાવી દેવાથી અને પછી "જે ધૈર્યપૂર્વક સહન કરે છે" અથવા "એવું આચરણ કરે છે" તે અર્થમાં પરસ્મૈપદનો પ્રયોગ સમજી લેવો જોઈએ.

अब यहाँ यह बताया जा रहा है कि, जैसे पूर्व में यह उपदेश दिया गया कि भगवदिच्छा से जो दुःख प्राप्त हो रहा हो उसमें अंधीरि होकर उस दुःख का प्रतिरोध करने नहीं लगना चाहिए परंतु यदि उनकी ही इच्छा से और स्वयं के प्रयत्न बिना अपने आप ही दुःख दूर हो जा रहा हो, तो ऐसे में 'मुझे सुख तो चाहिए ही नहीं' इस प्रकार से दुःख का निवारण करनेवाले उस उपाय को दूर करने का आग्रह भी नहीं रखना चाहिए, यह बात प्रतिकारो यदृच्छातः इत्यादि शब्दों द्वारा कही गई है । पहले दुःख को सहन करना कहा गया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि यदि भगवदिच्छा से अपनेआप ही दुःख का निवारण हो जा रहा हो तो ऐसा आग्रह रखें कि वह दुःख दूर न हो । उस दुःख को दूर करके जिस कारण से सुख प्राप्त हो रहा हो, उस कारण को हटाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, यह अर्थ है । अब इस श्लोक के अंतर्गत भार्यादीनां शब्द की व्याख्या करते हैं । इसका अर्थ है-पत्नी-पुत्र, परिवारजन आदि; तथैवान्येषां का अर्थ है-अन्य जिस किसी का भी हमारे द्वारा पोषण होता हो ऐसे व्यक्ति एवं असतश्च का अर्थ है-इन परिवारजनों के अंतर्गत भी अत्यंत निकृष्ट अर्थात् जो दुष्ट लोग हैं; उनके द्वारा किए गये तिरस्कार (आक्रम) को भी सहना चाहिए, यह अर्थ है । यहाँ 'सहेत्' पद यद्यपि परस्मैपद है और वह 'सह मर्षणे' इस आत्मनेपद की व्युत्पत्ति के अर्थ में नहीं जुड़ सकता तथापि-"सहन करना ही 'सहेत्' है"-इस अर्थ में 'अच्' प्रत्यय लगा देने पर और बाद में 'जो धैर्यपूर्वक सहन करता है' या 'ऐसा आचरण करता है' इस अर्थ में परस्मैपद का प्रयोग समझ लेना चाहिए ।

तथा पूर्वं भगवदिच्छया प्राप्तस्य स्वप्रयत्नं विनैव सुखदुःखादेः सहनमुक्तमिदानीं स्वकृतिसाध्यं सुखादिकं न कार्यमित्याहुः स्वयमिति ।

स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत् ।

अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यभाबनात् ॥ ८ ॥

इन्द्रियकार्याणि । तत्तदिन्द्रियसाध्यविषयभोगः । तं तु कायेन वाचा मनसा त्यजेदित्यर्थः । कायवाङ्मनसेत्यत्र द्वन्द्वैकवद्भावादेकवचनं ज्ञेयम् ।

આ પ્રકારે પહેલાં તો ભગવદ્દિચ્છાથી પ્રાપ્ત થયેલાં અને પોતાના પ્રયત્નો વગરજ પ્રાપ્ત થયેલાં સુખ-દુઃખને સહન કરવાનું કહેવામાં આવ્યું અને હવે આપણે ઈન્દ્રિયસુખ માટે પણ પ્રયત્ન ન કરવો જોઈએ-એ વાત આચાર્યચરણો "સ્વયં" ઈત્યાદિ શબ્દોથી કહી રહ્યા છે.

"ઈન્દ્રિયકાર્યાણિ" નો અર્થ છે-પ્રત્યેક ઈન્દ્રિયો દ્વારા કરવામાં આવતા વિષયભોગો જોડે જોડાયેલાં કાર્યો; તેમને કાયા-વાણી-મન ત્રણે દ્વારા છોડી દેવાં જોઈએ, એવો અર્થ છે. 'કાયવાજ્ઞમનસા' પદમાં બહુવચનનો પ્રયોગ ન કરીને એક વચનનો

प्रयोग ते माटे करवांमां आव्यो छे केमके आ त्रणेयनो भाव तो सरभो न छे अर्थात् नेम काया थी त्याग करवो जेठये, तेवी रीते वाणीथी अने तेवी रीते मनथी पण त्याग करवो जेठये. (आ पंक्तिने समजवा माटे सिद्धांतरहस्यटीकाओ ना हिंदी-अनुवादमां श्रीरघुनाथजीनीज टीका नी अंतर्गत पृष्ठसंख्या ६३ पर “दिशा” टीका जेवी)

इस प्रकार पहले तो भगवदिच्छा से प्राप्त हुए एवं अपने प्रयत्नों के बिना ही प्राप्त हुए सुख-दुख को सहन करना कहा गया और अब अपने द्वारा इंद्रियसुख के लिए भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए- यह आचार्यचरण स्वयं इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

‘इंद्रियकार्याणि’ का अर्थ है-प्रत्येक इंद्रियों द्वारा किए जाते विषय-भोग से संबंधित कार्य; इन्हें काया-वाणी-मन तीनों के द्वारा त्याग देना चाहिए, यह अर्थ है । ‘कायवाङ्मनसा’ पद में बहुवचन का प्रयोग न करके एकवचन का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि इन तीनों का भाव तो समान ही है अर्थात् जैसे काया से त्याग करना चाहिए उसी प्रकार वाणी से और उसी प्रकार मन से भी त्याग करना चाहिए । इस पंक्ति को समझने के लिए सिद्धांतरहस्यटीकाओं के हिंदी-अनुवाद में श्रीरघुनाथजी की ही टीका के अंतर्गत पृष्ठ संख्या १३ पर ‘दिशा’ टीका देखें ।

दुःखं सोढुमशक्तेनापि तदर्थं वृद्धसेवनवैराग्यादिकं कर्तव्यं, न त्वाहत्य धैर्यमेव । तत्र हेतुः, स्वस्यासामर्थ्यभावनादिति । भावनं परिदृश्यमानत्वमिति ।

कर्तव्यान्तरमाहुरशक्य इति ।

अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत् ।

सर्वप्रकारेणाशक्येऽर्थे हरिरेवास्ति मम शरणमिति बुद्धिमाश्रित्य तिष्ठतः सर्वमैहिकं पारलौकिकं च भवेदित्यर्थः ।

जे व्यक्ति दुःखो सहन करवांमां अशक्त छे तेमणे पण धैर्य राभता राभता वडील-वृद्धोनी सेवा, वैराग्य वगेरे करवांमां जेठये, पोताना धैर्य नो भंग करवो जेठये नहीं. आनुं कारण “स्वस्यासामर्थ्यभावात्” वगेरे शब्दोथी आचार्यचरणो कही रह्या छे. यारे आबुथी जेवी परिस्थिति देभाई रही होय तेनो विचार करवो अटले भावना करवी. (अटले भगवाननी आगण जवनी असमर्थता छे तेथी पोतानी असमर्थतानी भावना करवी जेठये, आवो अर्थ छे.)

आना पछी हवे जीवन् कर्तव्यो ‘अशक्य’ वगेरे शब्दोथी आचार्यचरणो कही रह्या छे. आ पंक्तिनो अर्थ अे छे के, जधीज रीते अशक्य कार्यो मां “हरि न माइं शरण छे” अे प्रकारनी बुद्धि राभवाथी लौकिक-अलौकिक सर्व कंई सिद्ध थई नशे, आवो अर्थ छे.

जो व्यक्ति दुःख सहन करने में अशक्त हैं उन को भी धैर्य रखते हुए बड़े-बूढ़ों की सेवा, वैराग्य इत्यादि सबकुछ करना ही चाहिए, अपने धैर्य को भंग नहीं करना चाहिए । इसका कारण स्वस्यासामर्थ्यभावनात् इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । चहुँओर से जैसी परिस्थिति दिखाई पड़ती है, उसी का विचार करना भावना करना है । अर्थात् भगवान के आगे जीव की असमर्थता ही है अतः स्वयं की असमर्थता की भावना करनी चाहिए, यह अर्थ है ।

इसके पश्चात् अब दूसरे कर्तव्य अशक्य इत्यादि शब्दों से कहे जा रहे हैं । इस पंक्ति का अर्थ यह है कि, सभी प्रकार से अशक्य कार्यो में “हरि ही मेरी शरण हैं” इस प्रकार की बुद्धि रखने से लौकिक-अलौकिक सभी कुछ सिद्ध हो जायेगा, यह अर्थ है ।

उपसंहरन्ति-एतदिति ।

एतत्सहनमत्रोक्तमाश्रयोतो निरूप्यते ॥ ९ ॥

क्रमप्राप्तमाश्रयं निरूपयन्ति-आश्रयोत इति । अत इति धैर्यनिरूपणानन्तरमित्यर्थः । आदौ फलितं रूपमाहुः-ऐहिकेति ।

ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः ।

दुःखहानौ तथा पापे भये कामाद्यपूरणे ॥ १० ॥

भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तैश्चातिक्रमे कृते ।

अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥ ११ ॥

अहङ्कारकृते चैव पोष्यपोषणरक्षणे ।

पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्तेवास्यतिक्रमे ॥ १२ ॥

इहास्मिन् जन्मनि तदुपलक्षिते काले वा भवदैहिककार्यमुच्यते । परोऽस्मादन्यः, अन्तरिक्षलोकमारभ्य ब्रह्मलोकपर्यन्तः ।

ચકારાદ્ભગવદિચ્છાયા કદાચિન્નરકભોગઃ સમ્ભાવ્યતે ચેત્ત્રાપિ સર્વપ્રકારેણ કાયેન વાચા મનસા ચ હરિરેવ શરણં મમેતિ ચિત્તે નિશ્ચિત્ય સ્થેયમિત્યર્થઃ । ભગવદીયાનાં નરકઃ સ્વર્ગાદિરેવ નતુ તામિસ્રાદિઃ । અત એવ વિષ્ણુપુરાણેઽપ્યુક્તમ્ “વાસુદેવે મનો યસ્ય જપહોમાર્ચનાદિષુ, તસ્યાન્તરાયો મૈત્રેય દેવેન્દ્રત્વાદિકં ફલમ્” સામાન્યતઃ સર્વકાર્યેષુ શરણગમનમુક્તમ્, ઇદાનીં તદેવ પુનર્નિમિત્તવિશેષ્વપ્યુચ્યતે । તાનિ નિમિત્તાનિ ‘દુઃસ્વહાનૌ,’ ઇત્યારમ્ય ‘સર્વથાશરણં હરિરિ’ત્યેતત્પર્યન્તોક્તાનિ જ્ઞેયાનિ । દુઃસ્વસ્ય હાનૌ પ્રાપ્તાયામપિ હર્ષવશેન શરણવિસ્મરણં ન કાર્યમિત્યર્થઃ । એવં સર્વત્ર યોજ્યમ્ ।

હવે આચાર્યચરણો “એતદ્” વગેરે શબ્દોથી “ધૈર્ય” નો ઉપસંહાર કરી રહ્યા છે.

આના પછી ક્રમશઃ “આશ્રયોતઃ” વગેરે શબ્દોથી આશ્રયનું નિરૂપણ આચાર્યચરણો કરી રહ્યા છે. “અતઃ” શબ્દનો અર્થ એ છે કે, ધૈર્યના નિરૂપણ પછી હવે આશ્રયનું નિરૂપણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. પહેલા “આશ્રય” નું ફલિત સ્વરૂપ “એહિક” વગેરે શબ્દોથી આચાર્યચરણો કહી રહ્યા છે. “એહિક” શબ્દનો અર્થ છે-આ જન્મમાં અથવા આ કાળમાં થવા વાળાં જે કાર્યો છે, તે એહિક કાર્યો છે. “પારલોકે” શબ્દનો અર્થ એ છે કે, આ લોક થી અલગ એટલેકે અંતરિક્ષ લોકથી લઈ બ્રહ્મલોક પર્યંતના જે કાર્યો છે, તે પારલૌકિક કાર્યો છે. “ચ” શબ્દનો અર્થ એ છે કે, કદાચિત્ ભગવદિચ્છાથી નરકભોગ પણ પ્રાપ્ત થઈ જાય, તો ત્યાં પણ “કાયા-વાણી-મન, બધાં વડે હરિજ માફ શરણ છે”, એ પ્રકારથી મનમાં નિશ્ચય કરીને રહેવું જોઈએ, આ અર્થ છે. ભગવદીયો માટે તો નરક પણ સ્વર્ગજ બની જાય છે, એમના માટે તામિસ્ર વગેરે નરક પણ નરક નથી હોતું. આજ કારણથી વિષ્ણુપુરાણમાં પણ “જેનું મન વાસુદેવ ભગવાનમાં હોય છે, જપ-હોમ-અર્ચન વગેરમાં હોય છે; હે મૈત્રેય । તેના માટે સ્વર્ગ ની પ્રાપ્તિપણ વિઘ્નજ છે” આ પ્રકારે કહેલું છે. આ પ્રકારે સામાન્યરૂપથી સમસ્ત કાર્યો માં શરણાગતિ કહેવામાં આવી છે. હવે અહીં આજ શરણાગતિ કોઈ વિશેષ પ્રસંગોમાં પણ કરવી આવશ્યક છે તેમ બતાવવામાં આવી રહ્યું છે. તે વિશેષ પ્રસંગો “દુઃખહાનૌ” થી લઈને “સર્વથા શરણં હરિઃ” સુધીની પંક્તિમાં કહ્યા છે. દુઃખ મટી જાય ત્યારે પણ હર્ષના આવેશમાં શરણાગતિ ને ભૂલવી જોઈએ નહીં, આ અર્થ છે. આજ પ્રકારે આ પંક્તિમાં કહેલાં સમસ્ત પ્રસંગો માં શરણાગતિનું સદાય સ્મરણ રાખવું જોઈએ.

एतद् इत्यादि शब्दों से आचार्यचरणों ने ‘धैर्य’ का उपसंहार किया है और इसके पश्चात् क्रमशः आश्रयोतः इत्यादि शब्दों से ‘आश्रय’ का निरूपण कर रहे हैं । अतः शब्द का अर्थ यह है कि, धैर्य के निरूपण के पश्चात् अब आश्रय का निरूपण किया जा रहा है । पहले ‘आश्रय’ का फलितस्वरूप ऐहिक इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । ऐहिक शब्द का अर्थ है- इस जन्म में अथवा इस काल में होने वाले जो कार्य हैं, वे ऐहिक कार्य हैं । पारलोके शब्द का अर्थ यह है कि, इस लोक से इतर अर्थात् अंतरिक्षलोक से लेकर ब्रह्मलोकपर्यंत जो कार्य हैं, वे पारलौकिक कार्य हैं । ‘च’ शब्द का अर्थ यह है कि, कदाचित् भगवदिच्छा से नरकभोग भी प्राप्त हो जाय, तो वहाँ भी “काया-वाणी-मन सभी प्रकार से हरि ही मेरी शरण हैं”, इस प्रकार से मन में निश्चय करके रहना चाहिए, यह अर्थ है । भगवदीयों के लिए तो नरक भी स्वर्ग ही बन जाते हैं, उनके लिए तामिस्र आदि नरक भी नरक नहीं होता । इसी कारण विष्णुपुराण में भी “जिसका मन वासुदेव भगवान में होता है, जप-होम-अर्चन आदि में होता है; हे मૈत्रेय ! उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति भी विघ्न ही है” इस प्रकार से कहा गया है । इस प्रकार सामान्यरूप से समस्त कार्यों में शरणागति कही गई है । अब यहाँ वही शरणागति किन्हीं विशेष कार्यों में भी करनी आवश्यक कही जा रही है । वे विशेष कार्य ‘दुःखहानौ’ से लेकर सर्वथा शरणं हरिः तक की पंक्ति में कहे गये हैं । दुःख मिट जाएँ तब भी हर्ष के आवेश में शरणागति नहीं भूल जानी चाहिए, यह अर्थ है । इसी प्रकार इस पंक्ति में कहे समस्त कार्यों में शरणागति का सदैव स्मरण रखना चाहिए ।

पापे प्रारब्धवशाज्जाते, भये शत्र्वादिकृते, काम इच्छा लौकिकालौकिकसाधारणी, आदिपदेन धर्मादिरपि, तेषामपूरणेऽनिष्पत्तौ भक्तेषु द्रोहे जातेपि, अन्यत्र भक्तिं दृष्ट्वा स्वस्य भक्तिराहित्येन स्पृहामात्रेपि, भक्तैः स्वस्यातिक्रमे कृतेपि तेषु प्रातिकूल्यं न कार्यमितिभावः । अशक्ये स्वयमन्यद्वारा वा कर्तुमयोग्येऽर्थे, सुशक्येऽनायासेन कर्तुं योग्येऽर्थे, उभयत्रापि वा शब्दोऽप्यर्थे । अहङ्कारेण कृतेऽहङ्कारकृते, पोषणञ्च रक्षणञ्च पोषणरक्षणे । पोष्याणां पोष्यवर्गाणां पोषणरक्षणे अहङ्कारेण कृतेऽपि । चकारः सर्वत्र समुच्चयार्थः । पोष्यवर्गस्य दैववशादतिक्रमे सति । अन्तेवासी भगवन्मार्गजिज्ञासुः शिष्यः । सर्वार्थे सर्वस्मिन्नुक्तानुक्तरूपेर्पेपि हरिरेवाश्रयणीय इत्यर्थः ॥ १२ ॥

આપણાં પ્રારબ્ધ અનુસાર જે આપણાંથી પાપ થાય છે, શત્રુ-વગેરેથી જે ભય થાય છે, આપણાં મનમાં લૌકિક-

અલૌકિક અથવા કોઈ સાધારણ ઈચ્છા થાય છે અથવા “આદિ” પદ થી ધર્મ-અર્થ-કામ-મોક્ષ પણ લઈ લઈએ તો આ સમસ્ત કાર્યો માં હરિની શરણાગતિ જ સર્વથા આવશ્યક છે. અને તેમજ, જે આ ધર્મ-અર્થ-કામ-મોક્ષની યાહના “અપૂરણે” પૂરી ન થાય તો; ભક્તના મનમાં દ્રોહ (ભગવાન પ્રત્યે રોષ) ઉત્પન્ન થાય ત્યારે પણ; બીજાની ભક્તિ જોઈને પોતાનામાં ભક્તિનો અભાવ દેખાય ત્યારે પણ; બીજા ભક્તો દ્વારા તિરસ્કૃત કરવામાં આવે ત્યારે પણ તેમનામાં પ્રતિકૂળ ભાવ ન રાખવો જોઈએ, આવો ભાવ છે. આવી રીતે આપણે કોઈ કાર્ય કરવામાં અસમર્થ હોઈએ કે કરાવવામાં અસમર્થ હોઈએ અથવા તો આપણે આપણા પ્રયાસો દ્વારા કોઈ કાર્ય કરવામાં “સુશક્યે” સમર્થ પણ થઈ જઈએ તો પણ, બધીજ પરિસ્થિતિઓ માં હરિ ની જ શરણભાવના કરવી જોઈએ. અહીં શ્રીમહાપ્રભુજીએ “અશક્યે” અને “સુશક્યે” બંનેય પદોની જોડે “વા” શબ્દ “અપિ” ના અર્થમાં વાપર્યો છે અને એને બંને ની જોડે વાપરવાનું કારણ આજ છે. (નહીં તો “સુશક્ય” અથવા “અશક્ય” બંને માંથી કોઈ એક કાર્યમાંજ શરણાગતિ રાખવી જોઈએ, એવો અર્થ થઈ જતો. પરંતુ બંને પદોની જોડે “વા” શબ્દ નો પ્રયોગ કરવાથી “અશક્ય કાર્યોમાં પણ અને સુશક્ય કાર્યોમાં પણ હરિની જ શરણભાવના કરવી જોઈએ” આ પ્રકારે સુંદર અર્થ બેસી જાય છે.) અહંકાર કરવા (પોષણ કરવું અને રક્ષણ કરવું નો અર્થ છે “પોષ્યપોષણ રક્ષણે”) અર્થાત્ પરિવારજનોના પાલનપોષણમાં અભિમાન થઈ જાય ત્યારે પણ; “ચ” શબ્દ ઉપર્યુક્ત સમસ્ત પરિસ્થિતિઓનો સૂચક છે. ભાગ્યવશ પરિવારજન આપણો તિરસ્કાર કરી દે ત્યારે પણ; “તથાન્તે વાસ્યતિક્રમે” ભગવન્માર્ગનો જિજ્ઞાસુ કોઈ શિષ્ય પણ તિરસ્કાર કરે ત્યારે પણ કહેલાં ન કહેલાં સમસ્ત કાર્યોમાં -પ્રસંગોમાં હરિજ આશ્રયણીય છે, આ અર્થ છે ॥ ૧૨ ॥

अपने प्रारब्ध के अनुसार जो हमसे पाप होता है, शत्रु-आदि से जो भय होता है, हमारे मन में लौकिक-अलौकिक या कोई साधारण इच्छा होती है, या 'आदि' पद से धर्म-अर्थ-मोक्ष भी ले लें तो इन समस्त कार्यों में हरि की शरणागति ही सर्वथा आवश्यक है । और भी, यदि ये धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष की चाहना पूरी न हो तो भक्तों में द्रोह भगवान-के प्रति रोष उत्पन्न हो जाने पर भी; अन्य दूसरे की भक्ति देखकर स्वयं में भक्ति का अभाव दिखाई देने पर भी; दूसरे भक्तों द्वारा तिरस्कृत किए जाने पर भी उनमें प्रतिकूल भाव नहीं रखना चाहिए, यह भाव है । इसी प्रकार स्वयं किसी कार्य में असमर्थ हों या करवाने में असमर्थ हों अथवा स्वयं अपने प्रयासों द्वारा किसी कार्य को करने में समर्थ भी हो जाएँ, दोनों ही परिस्थितियों में हरि की ही शरणभावना करनी चाहिए । यहाँ श्रीमहाप्रभुजी ने 'अशक्ये' एवं 'सुशक्ये' दोनों ही पदों के साथ 'वा' शब्द 'अपि' के अर्थ में प्रयुक्त किया है और इसे दोनों के साथ प्रयुक्त करने का यही तात्पर्य है । अन्यथा तो 'सुशक्य' या 'अशक्य' दोनों में से किसी एक कार्य में ही शरणागति करनी चाहिए, ऐसा अर्थ हो जाता । परंतु दोनों पदों के साथ 'वा' शब्द का प्रयोग करने से “अशक्य कार्यों में भी एवं सुशक्य कार्यों में भी हरि की ही शरणभावना करनी चाहिए” इस प्रकार से सुंदर अर्थ बैठ जाता है । अहंकार करने पर पोषण करना और रक्षण करने का अर्थ है 'पोष्यपोषणरक्षणे' अर्थात् परिवारजनों के पालनपोषण में अहंकार घनप जाने पर भी; 'च' शब्द उपर्युक्त समस्त परिस्थितियों का द्योतक है; भाग्यवश परिवारजन यदि हमारा तिरस्कार कर दें तब भी; भगवन्मार्ग का जिज्ञासु कोई शिष्य भी तिरस्कार करे, तब भी कहे-अनकहे समस्त कार्यों में हरि ही आश्रयणीय हैं, यह अर्थ है ॥ १२ ॥

अलौकिकमनःसिद्धौ सर्वथा शरणं हरिः ।

एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् ॥ १३ ॥

अलौकिकमनःसिद्धाविति निमित्तसप्तमी । तेनालौकिकमनःसिद्धयर्थमेव सर्वार्थे हरिरेवाश्रय इत्यर्थः पर्यवसितः । एवमिति । विवेकादीनां स्वरूपं यादृशमुक्तं तादृशं सदा चित्ते सम्यगनुसन्धयेम् । वाचा च वचनेनापि परबोधनार्थं स्वार्थमेव वा परिकीर्तयेत् परितः सर्वतः कीर्तयेत् । चकारात् कायव्यापारयोग्यं कुर्यादपि ॥ १३ ॥

“अલૌકિકમનઃ સિદ્ધૌ” શબ્દમાં નિમિત્તસપ્તમી-વિભક્તિ છે. (ટીકાકાર એમ કહી રહ્યાં છે કે આ પદમાં નિમિત્તસપ્તમી વિભક્તિ નો પ્રયોગ થયો છે. જ્યારે કોઈને કાંઈ આપવા માટે કોઈ કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું હોય તો ત્યાં ચતુર્થીવિભક્તિનો પ્રયોગ થાય છે. જેમ કહેવામાં આવે કે “ભિક્ષુકાય ભોજનં દદાતિ” અર્થાત્ ભિક્ષુક માટે ભોજન આપે છે, તો અહીં “ભિક્ષુક” શબ્દમાં ચતુર્થીવિભક્તિનો પ્રયોગ થયો. પરંતુ જે કોઈ કાર્યને કરવામાં કોઈ નિમિત્ત હોય અથવા તે કાર્યને કરવા માટે કોઈ વિશેષ પ્રયોજન હોય તો ત્યાં ચતુર્થીવિભક્તિનો પ્રયોગ ન થઈને સપ્તમીવિભક્તિનો પ્રયોગ થાય છે અને તેને નિમિત્ત-સપ્તમી કહે છે. જેમ અહીં “અલૌકિકમનઃ સિદ્ધૌ” માં છે. અહીં મનને અલૌકિકરૂપથી સિદ્ધ કરવાનું છે તેથી અહીં અલૌકિકતા વિશેષ પ્રયોજન છે. આજ કારણે અહીં ચતુર્થીવિભક્તિનો પ્રયોગ ન થઈને સપ્તમીવિભક્તિનો પ્રયોગ થયો છે. આજ પક્ષને હજી વધારે સમજવા માટે

“लक्षितवर्धिनी” ग्रंथनी टीकाञ्चोना हिंदी अनुवादमां पृष्ठ संख्या ७८ पर संयुक्ता-टीका (बृञ्चो) आनाथी अे सिद्ध थाय छे के मननी अलौकिकतानी सिद्धिने माटे समस्त कार्यो मां हरिञ्च आश्रय छे, अेवो अर्थ सिद्ध थाय छे. हवे “अेवम्” शब्दनी व्याख्या करी रह्या छे. आनो अर्थ अे छे के, विवेक-धैर्य-आश्रयनुं जेवुं स्वरूप उपर बताववामां आव्युं छे, तेवा स्वरूपनुं ‘सदा चित्ते’ चित्तमां सुयाइ प्रकारे सदा अनुसंधान करता रहवुं जेईअे. अने “वाया य” वाणी द्वारा पण पोताने माटे अथवा तो बीजञ्चोने बोध कराववा माटे “परिकीर्तयेत्” सुयाइ रीते हरि नुं कीर्तन करवुं जेईअे. “य” शब्दथी वाणीनी साथे-साथे शरीरनो पण यथा योग्यरूपथी भगवद्-विनियोग करवो जेईअे ॥ १३ ॥

अलौकिकमनःसिद्धौ शब्द में निमित्तसप्तमी-विभक्ति है । टीकाकार कहना चाह रहे हैं कि इस पद में निमित्तसप्तमीविभक्ति का प्रयोग हुआ है । जब किसी को कुछ देने के लिए कोई कार्य किया जाता हो तो वहाँ चतुर्थीविभक्ति का प्रयोग होता है । जैसे कहा जाय कि ‘भिक्षुकाय भोजनं ददाति’ अर्थात् भिक्षुक के लिए भोजन देता है, तो यहाँ ‘भिक्षुक’ शब्द में चतुर्थीविभक्ति का प्रयोग हुआ । परंतु यदि किसी कार्य को करने में कोई निमित्त हो या उस कार्य को करने के लिए कोई विशेष प्रयोजन हो तो वहाँ चतुर्थीविभक्ति का प्रयोग न होकर सप्तमीविभक्ति का प्रयोग होता है और उसे निमित्त-सप्तमी कहते हैं । जैसे यहाँ ‘अलौकिकमनःसिद्धौ’ में है । यहाँ मन को अलौकिक रूप से सिद्ध करना है अतः यहाँ अलौकिकता विशेष प्रयोजन है । इसी कारण यहाँ चतुर्थीविभक्ति का प्रयोग न होकर सप्तमीविभक्ति का प्रयोग हुआ है । इसी पक्ष को और अधिक जानने के भक्तिवर्धिनीग्रंथ की टीकाओं के हिंदी-अनुवाद में पृष्ठ संख्या ७९ पर संयुक्ता-टीका देखें । इससे यह सिद्ध होता है कि मन की अलौकिकसिद्धि के लिए ही समस्त कार्यो में हरि ही आश्रय हैं, यह अर्थ निकलता है । अब एवम् शब्द की व्याख्या कर रहे हैं । इसका अर्थ यह है कि, विवेक-धैर्य-आश्रय का जैसा स्वरूप उपर बताया गया है, वैसे स्वरूप का चित्त में भलीभाँति प्रकार से सदा अनुसंधान करते रहना चाहिए । और वाणी के द्वारा भी, स्वयं के लिए अथवा तो दूसरों को बोध कराने के लिए भलीभाँतिपूर्वक हरि का कीर्तन करना चाहिए । ‘च’ शब्द से वाणी के साथ-साथ शरीर का भी यथायोग्यरूप से भगवान में विनियोग करना चाहिए ॥ १३ ॥

अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च ।

प्रार्थना कार्यमात्रेपि तथान्यत्र विवर्जयेत् ॥ १४ ॥

अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सः ।

ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्ममः ॥ १५ ॥

यथाकथञ्चित्कार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि ।

किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्धरिम् ॥ १६ ॥

एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितम् ।

कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुःसाध्या इति मे मतिः ॥ १७ ॥

श्रीमद्ब्रह्मभाचार्यचरणविरचितो विवेकधैर्याश्रयग्रन्थः सम्पूर्णः ।

अन्यस्य भजनं तत्रेति । तत्र तस्मिन्नाश्रयरूपेण सम्पन्ने, अन्यस्य भगवद्भक्तव्यतिरिक्तस्य भजनं सेवनं स्वतो गमनं स्वस्यानाकारितस्य स्वस्य तत्समीपे गमनम् । चकारात्तेन सह शारीरसम्बन्धोपि न कार्यः । कार्यमात्रेपि कर्तुं विहिते स्वधर्माऽविरोधिनि कर्तव्येणै प्रार्थना कार्यतिशेषः । प्रार्थनीयो भगवान् तद्भक्तो वा । अत एव विष्णुधर्मोत्तरे शङ्करगीतासु “अपृष्ठा यस्तु यां काञ्चित् क्रियां नारभते हरिम्, असम्भिन्नार्थमर्यादस्तस्य तुष्यति केशव” इति ।

हवे “अन्यस्य भजनं तत्र” वगेरे शब्दोनी व्याख्या करी रह्यां छे. आ शब्दोनी अर्थ अे छे के अेक वार भगवाननो आश्रय सिद्ध थई गया पछी भगवद्-भक्तो सिवायना बीज लोको साथे व्यवहार राखवो, वगर जोलाव्ये अेमनी पासे जवुं अने अेमनी साथे दैहिकसंबंध राखवो, वगेरे अधुं न करवुं जेईअे. जे कार्य संप्रदायमां विहित होय अर्थात् स्वधर्मथी विद्ध न होय, अेवा कार्यमांज प्रार्थना करवी जेईअे. प्रार्थना कां तो भगवानने करवी जेईअे अथवा भगवद्-भक्तोने करवी जेईअे. आज कारणे विष्णुधर्मोत्तर-शंकरगीतामां “जे भगवानने पूछया वगर कोई कार्यनो आरंभ नथी करतो, अेवी तेनी आर्थ-भर्यादा भगवान केशवने संतुष्ट करे छे”, आ वाक्य कहेलुं छे. (उपर्युक्त वाक्योथी अे सिद्ध थयुं के कोई पण कार्यनो आरंभ करता पहलेला भगवद्गीथोअे भगवानने प्रार्थना करीने अर्थात् तेमनी अनुमति लईने ते कार्यनो आरंभ करवो जेईअे.)

अब अन्यस्य भजन तत्र इत्यादि शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं । इन शब्दों का अर्थ यह है कि, एक बार भगवान का आश्रय सिद्ध हो जाने के पश्चात् भगवद्-भक्तों से अतिरिक्त दूसरे लोगों से व्यवहार रखना, बिना बुलाये उनके पास जाना एवं उनसे दैहिक-संबंध रखना, इत्यादि सब नहीं करना चाहिए । जो कार्य संप्रदाय में विहित हो अर्थात् स्वधर्म से विरुद्ध न हो, ऐसे कार्य में ही प्रार्थना करनी चाहिए । प्रार्थना या तो भगवान से करनी चाहिए अथवा भगवद्-भक्तों से । इसी कारण विष्णुधर्मोत्तर-शंकरगीता में-“जो भगवान से पूछे बिना किसी कार्य को आरंभ नहीं करता, ऐसी उसकी आर्य-मर्यादा भगवान केशव को संतुष्ट करती है”-यह वाक्य कहा गया है । उपर्युक्त वाक्यों से यह सिद्ध हुआ कि किसी भी कार्य का आरंभ करने से पहले भगवदीयों को भगवान से प्रार्थना अर्थात् उनकी अनुमति लेकर आरंभ करना चाहिए ।

तथान्यत्रेति । यथा भगवति प्रार्थना तथाऽन्यत्र विरोधिनि विशेषेण (तां) वर्जयेत् । यद्वा, भगवति विहिते कार्ये स्वधर्माविरोधिनि प्रार्थना, तथा अन्यत्र स्वधर्मविरोधिनि (कार्ये) न कार्येति । ननु भगवत्प्रार्थनायामपि भगवाँस्तु साक्षात् वदत्येव किमपि, किन्त्वाचार्योक्तसङ्केतग्रहेणानुमीयते, इदमुक्तमिदं नोक्तमिति । तत्र जीवानामविश्वासः सम्भावित इति चेत्तवाहुरविश्वासो न कर्तव्य इति । आचार्योक्तमार्गे यद्यविश्वासस्तदा कृतं सर्वं व्यर्थं भवेदित्यर्थः । अविश्वासस्य महाबाधकत्वानुसन्धानेन सर्वथा स न कार्य एवेत्यर्थः ।

“तथान्यत्र” शब्दनी व्याख्या करी रह्या छे. आनो अर्थ अे छे के, जे प्रकारे भगवानने ते यत्किंचित् प्रार्थना करवानुं क्लयुं ते प्रकारे भगवानथी अलगे अन्य कोर्ध देवी-देवताने तो अेटली पए प्रार्थना न करवी जेधअे अने विशेषरूपथी जेओ भगवानना विरोधी होय, तेभने तो बिल्कुल न करवी जेधअे.

अथवा अेवो अर्थ करी लईअे के, जे कार्य भगवद्-सेवामां विहित होय अने पोताना स्वधर्मनुं विरोधी न होय तो अेवा कार्योमां प्रार्थना करी शकय छे, स्वधर्म थी विरोधी कार्यो मां नहीं. अही अे समजवुं पए जइरी छे के, भगवानने प्रार्थना करवाथी पए भगवान साक्षात् प्रगट थईने तो कांई कहेता नहीं, परंतु आचार्यचरणो द्वारा कहेला संकेत द्वारा अे अनुमान लगाववामां आवे छे के कई वात प्रभुने कहेवी अने कई नहीं. आवामां जे जेवने आचार्यचरणोना उपदेशामांज विश्वास न थतो होय तो तेने “अविश्वासो न कर्तव्यः” वगेरे शब्दोथी आचार्यचरणो कही रह्या छे. आचार्यचरणो द्वारा बतावेला मार्ग पर जे अविश्वास क्यो तो करेलुं अंधुं ज व्यर्थ थई जशे, आ अर्थ छे. भगवत्प्राप्तिमां अविश्वास महाबाधक छे, आ अनुसंधान राप्तिने क्यारेय पए अविश्वास न करवो जेधअे, आ अर्थ छे.

तथान्यत्र शब्द की व्याख्या कर रहे हैं । इसका अर्थ यह है कि, जिस प्रकार भगवान से यत्किंचित् प्रार्थना करने को कहा गया, उस प्रकार भगवान से अतिरिक्त अन्य किसी देवी-देवता से तो उतनी प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए । विशेषरूप से जो भगवान के विरोधी हों, उनसे तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए । अथवा यों अर्थ कर लें कि, जो कार्य भगवद्-सेवा में विहित हों एवं अपने स्वधर्म के विरोधी न हों ऐसे कार्यो में प्रार्थना कर सकते हैं, स्वधर्म से विरोधी कार्यो में नहीं । यहाँ यह समझना भी आवश्यक है कि, भगवान से प्रार्थना करने पर भी भगवान साक्षात् प्रकट होकर तो कुछ कहते नहीं, किंतु आचार्यचरणों द्वारा कहे गये संकेत द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि कौन सी बात प्रभु से कहनी और कौन सी नहीं । ऐसे में यदि जीव को आचार्यचरणों के उपदेश में ही विश्वास न बैठता हो तो इसे अविश्वासो न कर्तव्यः इत्यादि शब्दों से कहा जा रहा है । आचार्यचरणों द्वारा बताए गये मार्ग पर यदि अविश्वास किया तो सभी कुछ व्यर्थ चला जायेगा, यह अर्थ है । अविश्वास भगवत्प्राप्ति में महाबाधक है, यह अनुसंधान रखते हुए कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए, यह अर्थ है ।

विश्वासदाढ्यार्थं किञ्चित्स्मरणीयमाहुर्ब्रह्मास्त्रचातकाविति । ब्रह्मास्त्रञ्च चातकश्च तौ भाव्यौ, विश्वासार्थं स्मरणीयौ । अत्रायं भावः । यथा हनुमान् ब्रह्मास्त्रेणाप्रतिकार्येण बद्धोपि बन्धकानामविश्वासेन मुक्तः । पश्चादुद्यमः सर्वोपि व्यर्थो जातः । अत्राविश्वासस्य महादोषहेतुत्वे ब्रह्मास्त्रं दृष्टान्तः । विश्वासमात्रस्य सर्वकार्यसम्पादकत्वे चातको दृष्टान्तः । स यथा चातकः कश्चन पक्षी यथा वर्षासु महज्जलमप्यनास्वाद्य स्वातिजलमल्पमप्यास्वाद्य पुनर्वर्षपर्यन्तं तत्प्रतीक्षया जीवन् यथा पूर्वमेव तिष्ठति । तस्य तु सर्वं स्वातिबिन्दुविश्वासेनैव योगक्षेमादिनिर्वाहो यथा, तथा सर्वं विहायाचार्योक्तमार्गविश्वासेन सर्वं भवेदेवेत्यत्र तात्पर्यम् ।

आपएा विश्वासनी दढता माटे आचार्यचरणो “ब्रह्मास्त्रयातकी” वगेरे शब्दो द्वारा थोडा स्मरणीय प्रसंगो कही रह्या छे. विश्वास नी दढता माटे “ब्रह्मास्त्र” अने “यातकपक्षी” नी भावना करवी जेधअे अर्थात् तेभनुं स्मरण करवुं जेधअे. अही

એમનો ભાવ એ છે કે, જેમ હનુમાનજી પ્રહ્લાસ ત્ર દ્વારા બંધાયા પછી પ્રહ્લાજીનું માન રાખવા માટે પ્રતીકાર કર્યા વગર બંધાઈ તો ગયા પણ સ્વયં બાંધવા વાળાઓને પ્રહ્લાસ ત્ર પર પૂર્ણ વિશ્વાસ નહોતો તેથી તેઓએ એક લોખંડની કડી વધારે બાંધી. એમનો આ અવિશ્વાસ જોઈને હનુમાનજી પ્રહ્લાસ ત્રથી મુક્ત થઈ ગયા અને તે પછી એમને ફરીથી બાંધવાના સમસ્ત પ્રયત્નો વ્યર્થ થઈ ગયા. તેથી અવિશ્વાસ કરવો તે મહાદોષ છે, આ બતાવવા પ્રહ્લાસ ત્રનું દૃષ્ટાંત આપવામાં આવ્યું અને માત્ર વિશ્વાસ કરી લેવાથી સમસ્ત કાર્યો સિદ્ધ થઈ જાય છે આ બતાવવા માટે હવે ચાતકપક્ષી નું દૃષ્ટાંત અપાઈ રહ્યું છે. ચાતક નામનું કોઈ પક્ષી જેમ વર્ષાક્રતુમાં મોટામાં મોટા જળાશયનું પણ જળ પીતું નથી અને કેવળ સ્વાતિજલનાં અલ્પ ટીપાંથી જ પોતાની તરસ છીંપાવે છે અને ફરીથી આગલા વર્ષ સુધી તેજ સ્વાતિજલની પ્રતીક્ષામાં પહેલાની જેમ જીવતું રહે છે અને જેમ તે ચાતકપક્ષીના યોગક્ષેમનો નિર્વાહ કેવળ તે સ્વાતિજલનાં ટીપાં પર વિશ્વાસ રાખવાથી જ થાય છે, તેમ બાકીનાં બધા જ પ્રયત્નો છોડી કેવળ આચાર્યચરણોના કથન પર વિશ્વાસ રાખવાથી બધુંજ કાંઈ સિદ્ધ થઈ જાય છે- આ તાત્પર્ય છે.

હમારે વિશ્વાસ કી વૃદ્ધતા કે લિષ આચાર્યચરણ બ્રહ્માસ્રચાતકૌ ઇત્યાદિ શબ્દો દ્વારા કુછ સ્મરણીય પ્રસંગ કહ રહે હૈં । વિશ્વાસ કી વૃદ્ધતા કે લિષ 'બ્રહ્માસ્ર' ઁવં 'ચાતકપક્ષી' કી ભાવના કરની ચાહિષ અર્થાત્ ઇનકા સ્મરણ કરના ચાહિષ । યહૌ ઇનકા ભાવ યહ હૈ કિ, જૈસે હનુમાનજી બ્રહ્માસ્ર દ્વારા બૌંધે જાને પર બ્રહ્માજી કા માન રલ્કને કે લિષ પ્રતિરોધ કિષ બિના બૌંધ તો ગયે પરંતુ સ્વયં બૌંધને વાલો કો બ્રહ્માસ્ર પર પૂર્ણ વિશ્વાસ ન થા અતઃ ઁન્હોને ઁક લોહે કી કડી ઁઠીર બૌંધી । ઁનકા યહ અવિશ્વાસ દેલ્કકર હનુમાનજી બ્રહ્માસ્ર સે મુક્ત હો ગયે ઁઠીર ઇસકે પશ્ચાત્ ઁન્હે પુનઃ બૌંધને કે સમસ્ત પ્રયત્ન વ્યર્થ હો ગયે । અતઃ અવિશ્વાસ કરના મહાદોષ હૈ, ઇસ હેતુ સે બ્રહ્માસ્ર કા વૃષ્ટાંત દિયા ગયા । ઁઠીર માત્ર વિશ્વાસ કર લેને પર સમસ્ત કાર્ય સિદ્ધ હો જાતે હૈં, ઇસે બતાને કે લિષ અલ્ ચાતક પક્ષી કા વૃષ્ટાંત દિયા જા રહા હૈ । 'ચાતક' નામક કોઈ પક્ષી જૈસે વર્ષાક્રતુ મેં બડે સે બડે જલાશય કા મી જલ નહીં પીતા ઁઠીર કેવલ સ્વાતિજલ કી અલ્પ બૂંદો સે હી અપની પ્યાસ બુઝાતા હૈ ઁઠીર પુનઃ અગલે વર્ષ તલ્ક ઁસી સ્વાતિજલ કી પ્રતીક્ષા મેં જીવિત રહતે હુષ પૂર્વલ્ત્ રહતા હૈ । જૈસે ઁસ ચાતકપક્ષી કે યોગક્ષેમ કા નિર્વાહ કેવલ ઁસ સ્વાતિજલ કી બૂંદ પર વિશ્વાસ રલ્કને સે હી હોતા હૈ, વૈસે અન્ય સમી પ્રયત્ન છોડકર કેવલ આચાર્યચરણો કે કથન પર વિશ્વાસ રલ્કને સે સમી કુછ સિદ્ધ હો જાતા હૈ, યહ તાત્પર્ય હૈ ।

પ્રાપ્તં સ્વમાર્ગમર્યાદયાં કર્તવ્યત્વેન પ્રાપ્તં સેવેત કુર્યાદિત્યર્થઃ । નિર્મમો નિરહઙ્કાર ઇત્યર્થઃ । સ્વયં બહુઙ્ગત્વાલ્ચભિમાનેનાચાર્યોત્તૌ કુસૃષ્ટિકલ્પનં ન કાર્યમિતિભાવઃ । યથાકથચ્ચિદિતિ । લોકવેદકુલાચારપ્રાપ્તાનિ કર્માણિ યેન કેનાપિ પ્રકારેણ કુર્યાન્ન તુ પરિત્યજેત્ । ઁચ્છન્ન, અલ્ચન્ન, ઁચ્ચાલ્ચન્, તાનિ ઁચ્ચાલ્ચાનિ, ઁત્કૃષ્ટનિકૃષ્ટાનિ । યદ્યપિ ભગલ્લમપિષ્ણયા સર્વાણ્યન્યાનિ કર્માણિ હીનાન્યેલ્, તથાપિ લોકાનુસારેણોત્તમાધમત્વં જ્ઞેયમ્ । ઇદેશામપિ સર્લ્થા કરણં ભગલાનેલાહ, 'સહજં કર્મ કૌન્તેય સદોષમપિ ન ત્યજેત્' । આશ્રયસ્ય ત્રિલેકલ્થૈર્યાપિષ્ણયાડત્યાલ્ચર્યકત્વં કર્મજ્ઞાનોપાસનાદિભ્યોપિ સર્લ્થા સાધકત્લ્લાહુઃ કિં લેતિ । લેતિ પક્ષાન્તરે । ત્રિલેકલ્થૈર્યાલ્ચક્ષમસ્ય મહાપાપપતિતસ્યાપિ યથોક્તાશ્રયાશ્રયણેનૈલ્ સકલપુરુષાર્થસિદ્ધિરિત્યર્થેન બહુના પ્રોક્તેન પુનઃ પુનર્લ્ચનેન કિમ્ ? ન કિમપીત્યર્થઃ ।

આપણા માર્ગની આ રીતની મર્યાદા કર્તવ્યરૂપે પ્રાપ્ત કરીને પુષ્ટિમાર્ગીય આચરણ કરવું જોઈએ, આ "પ્રાપ્તં" શબ્દનો અર્થ છે. "નિર્મમઃ" શબ્દનો અર્થ છે- અભિમાનથી રહિત થઈને માર્ગમર્યાદા નિભાવવી જોઈએ. અર્થાત્ પોતાના જ્ઞાન ના અહંકારથી ગ્રસિત થઈને આચાર્યચરણોના ઉપદેશોને કયોળ-કલ્પિત ન માનવો જોઈએ-આવો ભાવ છે. હવે "યથાકથંચિત્" વગેરે શબ્દોની વ્યાખ્યા કરી રહ્યા છે. આનો અર્થ એ છે કે લોક-વેદ, કુલપરંપરાના આચાર દ્વારા જે કાર્યો પ્રાપ્ત થાય છે, તેમને જેમતેમ કરી લેવાં જોઈએ, છોડવાં ન જોઈએ. ઉચ્ચનીચ કાર્યો ને જ આચાર્યચરણોએ "ઉચ્ચાલ્ચાનિ" શબ્દથી કહ્યાં છે, જેનો અર્થ છે- ઉત્કૃષ્ટ કે નિકૃષ્ટ કાર્ય; તેમને જેમ-તેમ ક્રિયાલ્પત્ કરી લેવાં જોઈએ. જે કે ભગલ્લદ્ધર્મની તુલનામાં તો અન્ય સમસ્ત કાર્યો હીન જ છે, છતાં પણ લોકાનુસાર તેમને ઉત્તમ કે જલ્થન્ય કહ્યા છે, આ જાણી લેવું જોઈએ. આપણને આવાં કાર્યો કરવાનો ઉપદેશ પણ તો ભગલાનેલ્ "હે કૌન્તેય ! સહજ કર્મો જે દોષલ્કત્ હોય તો પણ ત્યાગલા.જોઈએ નહીં (ભ. ગી. ૧૮/૪૮)" આ વાક્ય દ્વારા આપ્યો છે. આશ્રય તો ત્રિલેક-લ્થૈર્ય ની પણ તુલનામાં અતિ આલ્ચશ્યક છે અને કર્મ-જ્ઞાન-ઉપાસના વગેરે સાધનો કરતાં પણ વધારે સાધક છે તેથી આચાર્યચરણો "કિંલા" કહી રહ્યા છે. "લા" શબ્દ બીજલ્ પક્ષને બતાવી રહ્યો છે. (એટલે ભગલ્લદ્ધાશ્રયથીજ બધુંજ કાંઈ સિદ્ધ થાય છે અથલા બીજલ્ સાધનો પર નિષ્ઠા રાખશું તો સર્લ્વ કાંઈ વ્યર્થ થઈ જશે, આ અર્થ છે.) ઉપર્યુક્ત ત્રિલેક-લ્થૈર્ય થી રહિત, મહાપાપથી પતિત ને પણ જ્યાં ઉપર કહેલ ભગલાનના આશ્રય દ્વારાજ સમસ્ત પુરૂષાર્થની સિદ્ધિ થઈ જતી હોય, તો એના થી અલગ હવે કાંઈ વધારે કહેલાથી શું લાભ ? કંઈ જ નહીં, આ અર્થ છે.

अपने मार्ग की इस प्रकार की मर्यादा कर्तव्यरूप से प्राप्त करके पुष्टिमार्गीय-आचरण करना चाहिए, यह प्राप्त शब्द का अर्थ है । निर्ममः शब्द का अर्थ है-अहंकार से रहित होकर मार्गमर्यादा निभानी चाहिए । अर्थात् खुद के ज्ञान के अहंकार से प्रसित होकर आचार्यचरणों के उपदेशों को कपोल-कल्पित नहीं मान लेना चाहिए, यह भाव है । अब यथाकथञ्चित् इत्यादि शब्दों की व्याख्या करते हैं । इसका अर्थ यह है कि लोक-वेद, कुल-परंपरा के आचार द्वारा जो कार्य प्राप्त होते हैं, उन्हें येनकेन प्रकारेण कर लेना चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए । उच्च-नीच कार्यों को ही आचार्यचरणों ने 'उच्चावचानि' शब्द से कहा है, जिसका अर्थ है-उत्कृष्ट या निकृष्ट कार्य; इन्हें जैसे-तैसे क्रियावत् कर लेने चाहिए । यद्यपि भगवद्-धर्म की तुलना में तो अन्य समस्त कार्य हीन ही हैं, तथापि लोकानुसार इन्हें उत्तम या जघन्य कहा है, यह जान लेना चाहिए । हमें ऐसे कार्यों को करने का उपदेश भी तो भगवान ने ही 'हे कौन्तेय ! सहज कर्म यदि दोषयुक्त हों तो भी नहीं त्यागने चाहिए (भ. गी. १८/४८)' इस वाक्य द्वारा दिया है । आश्रय तो विवेक-धैर्य की भी अपेक्षा अति आवश्यक है एवं कर्म-ज्ञान-उपासना आदि साधनों से भी अधिक साधक हैं अतः आचार्यचरण किं वा कह रहे हैं । 'वा' शब्द दूसरे पक्ष को बता रहा है । अर्थात् भगवदाश्रय से ही सभी कुछ सिद्ध होता है अथवा दूसरे साधनों पर निष्ठा रखेंगे तो सभी कुछ व्यर्थ हो जायेगा, यह अर्थ है । उपर्युक्त विवेक-धैर्य से रहित महापाप से पतित को भी जहाँ उपर कहे भगवान के आश्रय द्वारा ही समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती हो, तो इसके अतिरिक्त अब और अधिक कहने से क्या लाभ ? कुछ भी नहीं, यह अर्थ है ।

उपसंहरन्ति एवमिति । एवममुना प्रकारेण यदाश्रयणं तत् प्रोक्तम् । आश्रयणरूपं वस्तु प्रोक्तमित्यर्थः । सर्वेषां पतितापतितस्त्रीशूद्रसाधारणायम् । अत एव भगवताप्युक्तम्, 'मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परां गतिमि'त्यादिना । सर्वदा समयानियमेन । हितमतिशयसम्पादकम् ।

आना पछी हवे आचार्यचरणो "एवम्" वगैरे शब्दोधी उपसंहार करी रखां छे. "एवम्" शब्दको अर्थ ऐ छे डे, आ प्रकारधी अमे ने आश्रयनुं स्वरूप हतुं ते कही दीधुं. अर्थात् आश्रय करवा योग्य ने वस्तु हती, ते कही देवामां आवी. (अर्थात् आश्रय करवा योग्य वस्तु डेवण भगवान् न छे, तेमने कही देवामां आव्या, एवो भाव छे.) पतित, अपतित, स्त्री, शूद्र, साधारण, अधा प्रकारना व्यक्तिओ माटे आश्रय कही देवामां आव्यो, आ "सर्वेषां" शब्दको अर्थ छे. आन कारणे भगवाने पण "हे पार्थ ! भारो आश्रय करीने तो पापयोनिवाणा, स्त्री, वैश्य अने शूद्र पण परमगतिने प्राप्त थई नय छे. (भ. गी. ८/३२)" वगैरे वाक्योधी आन कहुं छे. "सर्वदा" नो अर्थ छे-आ आश्रयमां समयनो कोई नियम नथी डे ऐक निश्चित समय सुधीन आश्रय करवामां आवे पण आ आश्रय अधाज समये हितकारी छे. "हितम्" शब्दको अर्थ ऐ छे डे आ भगवदाश्रय धरुं सुख आपनारो छे.

इसके पश्चात् अब आचार्यचरण एवम् इत्यादि शब्दों से उपसंहार कर रहे हैं । एवम् शब्द का अर्थ यह है कि, इस प्रकार से हमने जो आश्रय का स्वरूप था, वह कह दिया । अर्थात् आश्रय करने योग्य जो वस्तु थी, वह कह दी गई । अर्थात् आश्रय करने योग्य वस्तु केवल भगवान ही हैं, वह कह दिए गये, यह भाव है । पतित, अपतित, स्त्री, शूद्र, साधारण सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिए आश्रय कह दिया गया, यह सर्वेषां शब्द का अर्थ है । इसी कारण भगवान ने भी "हे पार्थ ! मेरा आश्रय करके तो पापयोनिवाले, स्त्री, वैश्य, और शूद्र भी परमगति को प्राप्त हो जाते हैं (भ. गी. ९/३२)" इत्यादि वाक्यों से यही कहा है । सर्वदा का अर्थ है-इस आश्रय में समय का कोई नियम नहीं है कि, एक निश्चित काल तक ही आश्रय किया जाय परंतु यह आश्रय सभी समय हितकारी है । हितम् शब्द का अर्थ यह है कि यह भगवदाश्रय बड़ा सुखप्रद है ।

ननु भक्तिज्ञानकर्मादिषु सत्सु सर्वं विहाय कथं तदेकपरतया स्थेयमित्यत आहुः कलाविति । भक्तिरादियेषां, कर्मज्ञानादयो दुःसाध्या देशकालद्रव्यादिसाधनवैगुण्येन कर्तुं न शक्या इत्यर्थः । हिशब्दो लोकवेदप्रसिद्धिद्योतनार्थः । ननु लोके भवतु भक्त्यादीनामस्माकं तदकरणे किमायातम् ? इति विशेषजिज्ञासायां स्वसम्मतिमस्मिन्नर्थे विश्वासार्यमाहुर्मै मतिरिति । मतिः सम्मतिरित्यर्थः ।

न शक्यं मे विवेकादिनिरूपणमथापि तु ।

त्वत्पदाम्बुजसन्ध्यानाध्यस्तावीः कृतवानहम् ॥ १ ॥

इति श्रीमद्ब्रह्मभनन्दनचरणशरणश्रीमद्रघुनाथकृतौ

विवेकधैर्याश्रयदीपिका

समाप्ता ।

श्रीरघुनाथानां दीपिका

परंतु अही प्रश्न अे थाय छे के भक्ति ज्ञान कर्म वगेरे समस्त मार्गोने छोडीने केवण “आश्रय” मां न तत्पर थईने रहेवानुं शुं तात्पर्य छे ? तो आचार्यचरणो अेनो “कलौ” वगेरे शब्दोथी उत्तर आपी रह्या छे. भक्ति-कर्म-ज्ञान वगेरे मार्गो आ कलिकालमां “दुःसाध्या” दुःसाध्य छे अर्थात् देश-काल-द्रव्य वगेरे साधन दूषित थई नवाने कारणे नथी करी शकता, आवो अर्थ छे. “हि” शब्दने लोकवेदमां भगवदाश्रयनी प्रसिद्धिने अताववा माटे प्रयुक्त क्यो छे. “यालो, भले लोकमां भक्ति-ज्ञान-धर्म वगेरेनां साधनो दूषित थई गयां होय अने ते करवा निरर्थक थतां होय परंतु ते साधनो न करवाथी आपणने शुं भव्युं ? अे अतावो” -नो कोई आवी विशेष ज्ञासा करे, तो आचार्यचरणो आन उपदेशमां दृढविश्वास अनावी राभववा माटे “मे मतिः” वगेरे शब्दो कही रह्यां छे. “मतिः” नो अर्थ थाय छे -सम्मति, अर्थात् आचार्यचरणोनी सम्मति तो मात्र भगवदाश्रय मांन छे- आ अर्थ छे.

नथी शक्य मारा माटे विवेक-वगेरेनुं निरूपण छतां पण ।

आपनां चरणकमलोमां ध्यानमग्न रहीने, मे ते निरूपण क्युं ॥ १ ॥

आ, श्रीमद्बलभनंदनचरणो (श्रीगुंसाईजी) नां शरणागत श्रीमद्भगुनाथ द्वारा करेली विवेकधैर्याश्रय दीपिका समाप्त थई ॥

परंतु यहाँ प्रश्न यह होता है कि भक्ति ज्ञान-कर्म आदि समस्त मार्गों को छोड़कर केवल 'आश्रय' में ही एकपर होकर रहने का क्या तात्पर्य है ? तो आचार्यचरण इसका कलौ इत्यादि शब्दों से उत्तर दे रहे हैं । भक्ति-कर्म-ज्ञान आदि मार्ग इस कलिकाल में दुःसाध्य हैं अर्थात् देश-काल-द्रव्य-आदि साधन दूषित हो जाने के कारण नहीं किए जा सकते, यह अर्थ है । 'हि' शब्द लोकवेद में भगवदाश्रय की प्रसिद्धि को बताने के लिए प्रयुक्त किया गया है । “चलिए, भले लोक में भक्ति-ज्ञान-कर्म आदि के साधन दूषित हों गये हों और वे करने व्यर्थ होते हों परंतु उन साधनों को न करने से हमें क्या मिला ? यह बताइये” -यदि कोई ऐसी विशेष जिज्ञासा करे, तो आचार्यचरण इसी उपदेश में दृढ विश्वास बनाए रखने के लिए मे मतिः इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । मतिः का अर्थ होता है-सम्मति अर्थात् आचार्यचरणों की सम्मति तो मात्र भगवदाश्रय में ही है, यह अर्थ है ।

इन विवेक-धैर्य-आश्रय का निरूपण करना मेरे लिए शक्य तो नहीं है,

तथापि आपके चरणकमलों में ध्यानमग्न रहते हुए मैंने निरूपण किया है ॥ १ ॥

यह, श्रीमद्बलभनंदनचरणों (श्रीगुंसाईजी) में शरणागत श्रीमद्-रघुनाथ द्वारा की गई विवेकधैर्याश्रयदीपिका समाप्त हुई ।

श्रीकृष्णाय नमः ।

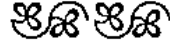
श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः ।

श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः ।

श्रीमद्भगवद्भक्तानलावतारश्रीवल्लभाचार्यचरणविरचितः

विवेकधैर्याश्रयः ।

श्री गो. श्रीगोपीशविरचिता विवृतिः ।

श्रीमदाचार्यचरणनखचन्द्ररुचे नमः ।

हृदि प्रविश्य यद्ध्वान्तं निर्धूतं मे यया स्वतः ॥ १ ॥

यत्कृपातो विवेकादिधर्माः स्वीये भवन्ति हि ।

तत्पादतलसम्बन्धिरेणुः शरणमस्ति मे ॥ २ ॥

अथ भक्तिमार्गाङ्गीकारेण भगवतो दासत्वं प्राप्तस्य सेवायां प्रवृत्तस्य सेवानिर्वाहेण भक्तिदाढ्यार्थं नवरत्नोक्तचिन्तात्यागकथने विवेकधैर्याश्रया यद्यपि सङ्क्षेपत उक्तास्तथापि विवेकादीनां विशेषविज्ञानाभावे सेवायां तादृशी दृढता न भविष्यतीति स्वीयानां विशेषेण तदाढ्यार्थं श्रीमदाचार्यचरणा विवेकधैर्याश्रयान् विस्तरतो निरूपयन्ति विवेकेति ।

श्रीमदाचार्य चरणकमलोना नखचंद्रनी कांतिने नमस्कार;

जैसे मेरे हृदय में प्रवेश करीने स्वतः (अर्थात् प्रार्थना वगैरे) समस्त अंधकारने नष्ट कर्यो ॥ १ ॥

जैसे आचार्यचरणोनी कृपाथी स्वीयजनो (निजजनो) मां निश्चितरूपथी विवेक-आदि धर्म उत्पन्न थाय छे,

अमेमना चरणतलथी संबन्धित रेणु मारी शरण छे ॥ २ ॥

हृदे भक्तिमार्गमां प्रबुद्धारा अंगीकार थई गया पछी ज्यारे ज्वने भगवाननुं दासत्व प्राप्त थाय छे अने ज्यारे अमे भगवत् सेवामां प्रवृत्त थाय छे त्यारे भगवत् सेवानो सारी रीते निर्वाह करवा माटे भक्तिनी दृढता आवश्यक होय छे. जेके नवरत्न ग्रंथमां आचार्यचरणोअे चिंतानो त्याग बताव्यो छे अने विवेक-धैर्य-आश्रय पण संक्षिप्तपथी कही दीधेल छे तो पण आ विवेक-आदिनुं विशेष ज्ञान न होवाने कारणे भक्तिमां तेवी दृढता थई शकती नथी. तेथी भक्तिनी विशेष दृढता प्राप्त करवा माटे अहीया श्रीमदाचार्यचरण विवेक-धैर्य-आश्रय ने विस्तारथी निरूपण करी रह्या छे अने विवेक वगैरे शब्दोथी प्रथम श्लोकनो आरंभ करी रह्यां छे.

श्रीमदाचार्यचरणकमलों के नखचंद्र की कांति को नमस्कार,

जिसने मेरे हृदय में प्रवेश कर स्वतः ही अर्थात् प्रार्थना बिना ही समस्त अंधकार को धो दिया ॥ १ ॥

जिन श्रीमदाचार्यचरणों की कृपा से स्वीयजनों निजजनों में निश्चय ही विवेक-आदि धर्म उत्पन्न होते हैं,

उनके चरणतल से संबंधित रेणु मेरी शरण है ॥ २ ॥

अथ भक्तिमार्ग में अंगीकार हो जाने के पश्चात् जब जीव को भगवान का दासत्व प्राप्त होता है एवं जब वो भगवद्-सेवा में प्रवृत्त होता है, तब सेवा का भलीभाँति निर्वाह करने के लिए भक्ति की दृढता आवश्यक होती है । यद्यपि नवरत्नग्रंथ में चिन्ता का त्याग बताया गया है एवं विवेक-धैर्य-आश्रय भी संक्षिप्तरूप से कह दिए गये हैं तथापि इन विवेक-आदि का विशेषरूप से ज्ञान न होने के कारण भक्ति में वैसी दृढता नहीं हो पाती । अतः भक्ति की विशेष दृढता प्राप्त करने के लिए यहाँ श्रीमदाचार्यचरण विवेक-धैर्य-आश्रय का विस्तार से निरूपण कर रहे हैं एवं विवेक इत्यादि शब्दों से प्रथम श्लोक का आरंभ कर रहे हैं ।

विवेकधैर्ये सततं रक्षणीये तथाश्रयः ।

विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यति ॥ १ ॥

सेवायां प्रवृत्तस्य प्रथमं विवेकः सर्वथापेक्षितः । ततो धैर्यम् । एतद्व्यसिद्धयर्थमाश्रयश्चेति क्रमः । एवं सति सर्वात्मनाश्रय एव कृते सर्वं सेत्स्यतीत्यन्ते तन्निरूपणम् । तत्र प्रथमं विवेकलक्षणं निरूपयन्ति विवेकस्त्विति । हरिः सर्वदुःखहर्ता । सर्वं लौकिकं स्वप्रयत्नसाध्यं योगक्षेमादि । अलौकिकं भगवत्सेवोपयिकं च स एव करिष्यति, न तु सेवां विहाय स्वप्रयत्नादिकं कर्तव्यमिति प्रथमो विवेकः ।

भगवत् सेवायां सर्वप्रथम “विवेक” सर्वथा आवश्यक है। विवेक पछी ज़ुवमां “धैर्य” आवश्यक होय है। आ अंनेने सिद्ध करवा माटे “आश्रय” आवश्यक होय है-आ क्रम है। आ परिस्थितिमां अधा न प्रकारे “भगवद्-आश्रय” करवाथी न समस्त कार्यो सिद्ध थर्ष नशे -आ वात अताववा माटे आचार्यचरणोअे विवेक अने धैर्य पछी आश्रयनुं निरूपण क्युं है। अवे आपथ्री विवेक नुं पहेलो लक्षण विवेकस्तु वगरे शब्दोथी करी रह्या है। आ पंक्ति मां आपथ्रीअे आ अताव्युं है के ज़ुवना समस्त दुःखोनु हरण करनार हरि न है। सर्व शब्दनो अर्थ आ है के ज़ुव द्वारा साध्य लौकिक योग अने क्षेम अने भगवाननी सेवायां उपयोगी अलौकिक साधन वगरे अधा न पदार्थो भगवान न आपथे। तेथी भगवत्-सेवाने छोडीने आ अधाने प्राप्त करवानो प्रयत्न आपथे न करवो ज़ेठअे आ प्रथम ‘विवेक’ है।

भगवद्-सेवा में सर्वप्रथम ‘विवेक’ सर्वथा आवश्यक है । विवेक के पश्चात् जीव में ‘धैर्य’ होना आवश्यक है । इन दोनों को सिद्ध करने के लिए ‘आश्रय’ आवश्यक है-यह क्रम है । इस परिस्थिति में सभी प्रकार से ‘भगवद्-आश्रय’ करने पर ही सभी कुछ सिद्ध हो जायेगा, यह बात बताने के लिए विवेक एवं धैर्य के पश्चात् आश्रय का निरूपण किया गया है । अब श्रीमहाप्रभुजी विवेक का प्रथम लक्षण ‘विवेकस्तु’ इत्यादि शब्दों से कर रहे हैं । इसमें उन्होंने यह बताया है कि, हरि ही समस्त दुःखों का हरण करने वाले हैं । सर्व शब्द का अर्थ यह है कि, हमारे द्वारा साध्य लौकिक योग एवं क्षेम-आदि एवं भगवान की सेवा में उपयोगी अलौकिक साधन; इन सभी पदार्थों का संपादन भगवान ही करेंगे । अतः भगवद्-सेवा को छोड़कर इनको प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्न-आदि नहीं करना चाहिए, यह प्रथम ‘विवेक’ है ।

यतः सर्वेषामपि दुःखहर्ता स एव । मम त्वङ्गीकृतस्यापेक्षितं करिष्यत्येवेति विश्वासेन सेवैव कार्या, न तु प्रयत्नादिकम् । तत्करणे बाहिर्मुख्यं सेवाप्रतिबन्धादिकं भवतीति एतदेव “चिन्ता कापी”तिश्लोके निरूपितं नवरत्ने । ननु प्रार्थनाभावे कथं करिष्यति तत्राहुर्निजेच्छात इति । स अलौकिकः प्रभुः स्वकीयानामपेक्षितं जानाति । सेवामपि जानातीति स्वेच्छयैव करिष्यति न प्रार्थनामपेक्षत इति प्रार्थना न कार्येतिद्वितीयो विवेकः । एतदेव ‘सर्वेश्वरश्च सर्वात्मे’त्यत्रोक्तं नवरत्ने ॥ १ ॥

कारणके अधाना दुःखने हरनार भगवान न है। “हुं तो भगवान द्वारा अंगीकृत थयो हुं तेथी मारा अधा आवश्यक कार्य भगवान पूर्ण करशे न” आवा प्रकारनो विश्वास मनमां दृढ करी आपथे भगवत् सेवा न करवी ज़ेठअे, आ लौकिक वैदिक कार्यो माटे पोते प्रयत्न न करवो ज़ेठअे। ज़े आपथे पोते प्रयत्न करीशुं तो अहिर्भुअता अने भगवत् सेवायां प्रतिबंध थशे। आ न वस्तु आचार्यचरणोअे नवरत्न ग्रंथमां “कोठ पण थिंता नहि करवी ज़ेठअे” (१) आ श्लोकमां निरूपित करी है। अवे ज़े कोठने अेवी शंका होय के भगवान ने ज़्यां सुधी प्रार्थना न करीअे त्यां सुधी अे आपथे कार्य ने केवी रीते पूर्ण करशे ? तो आ शंकानुं समाधान आचार्यचरणोअे निजेच्छातः वगरे शब्दोथी क्युं है। प्रभु तो अलौकिक है अने स्वीयनने ज़े कांठ ज़ेठतुं होय है ते अे ज़ेठे है। ज़ुव द्वारा करेल सेवाने पण अे ज़ेठे है। तेथी भगवान ज़े करशे अे तेमनी ठेअथी न करशे अने प्रार्थना नी अपेक्षा राअ्या वगर करशे तेथी प्रार्थना नहीं करवी ज़ेठअे-आ जीने विवेक है। आ न वात आचार्यचरणोअे “भगवान सर्वेश्वर है अने सर्वात्मा है” (२) आ नवरत्न श्लोक द्वारा कही है।

क्योंकि सभी के दुःखहर्ता भगवान ही हैं । “मैं तो भगवान के द्वारा अंगीकार हुआ हूँ अतः मेरे आवश्यक सभी कार्य वे संपन्न करेंगे ही” इस प्रकार के विश्वास द्वारा भगवद्-सेवा ही करनी चाहिए, इन लौकिक-वैदिक कार्यो के लिए स्वयं प्रयत्न नहीं करना चाहिए । यदि हम ऐसा करेंगे तो बहिर्मुखता होगी एवं सेवा में प्रतिबंध होगा । इसी बात को आचार्यचरणों ने नवरत्नग्रंथ में ‘कोई भी चिन्ता नहीं करनी चाहिए (१)’ इस श्लोक में निरूपित किया है । अब यदि ऐसी शंका हो कि भगवान से जब तक प्रार्थना न करें तब तक वे हमारे कार्यो को कैसे पूर्ण करेंगे ? तो इसका समाधान आचार्यचरणों ने निजेच्छातः इत्यादि शब्दों से किया है । प्रभु तो अलौकिक हैं एवं स्वीयजनों को जो अपेक्षित है, वे उसे जानते हैं । जीव के द्वारा की गई सेवा को भी जानते हैं अतः भगवान जो भी करेंगे वह स्वेच्छा से ही करेंगे

और प्रार्थना की अपेक्षा रखे बिना करेंगे अतः प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, यह दूसरा विवेक है । यही आचार्यचरणों ने 'भगवान सर्वेश्वर हैं एवं सर्वात्मा हैं' (२) इस नवरत्नश्लोक द्वारा कहा है ॥ १ ॥

ननु प्रार्थना कुतो न कार्या, तत्राहुः प्रार्थिते वेति ।
प्रार्थिते वा ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्रायसंशयात् ।
सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च ॥ २ ॥

कृतेपि प्रार्थने किं स्यान्न किमपीत्यर्थः । तत्र हेतुः । स्वाम्यभिप्रायसंशयात् । भगवान् स्वेच्छयैव दास्यति, नान्यथेति, किमर्थं स्वधर्महानिः कर्तव्येति तृतीयो विवेकः । किञ्च, स्वस्य प्रयत्नकरणेपि भगवांश्चेन्न दास्यति तदा प्रतिबन्धादिना तन्न सेत्स्यति । अथवा सर्वत्र स्वापेक्षितवस्तुनोऽभावात्तत्प्राप्तिर्न स्वशक्या । अथवा, तद्वर्ततेपि तथापि तत्प्राप्तिसाधने सामर्थ्यं नास्ति । भगवतस्तु सर्वत्र तत्तद्वस्तु सिद्धमेवास्ति, अभावे वा तदैव तत्सम्पादने सामर्थ्यमपि वर्तत इति । असाध्यमपि भगवान् साधयतीति तत्सेवां विहाय स्वप्रयत्नादिकं वृथेति चतुर्थो विवेकः ।

हवे भगवानने प्रार्थना केम न करवी जेईये ? जे आवो प्रश्न थतो होय तो आचार्यचरणो तेनुं समाधान प्रार्थिते वा वगेरे शब्दोथी आपी रह्या छे.

आ श्लोकथी आचार्यचरणोनुं तात्पर्य आ छे के भगवानने प्रार्थना करवाथी पण आपरे थशे शुं ? कंई ज नहि. केम नहि थाय ? तो अने उतर आपथी स्वाम्यभिप्राय संशयात् वगेरे शब्दोथी आपी रह्या छे. ते आ भाटे कारणके भगवान आपणने जे कांई पण आपशे ते अमनी ईच्छा थी ज आपशे, नहि तो नहि. तेथी प्रार्थना करीने शा भाटे आपणे आपणो दासधर्म भगाऽवो जेईये ? -आ तीजे विवेक छे. अने जे जे वस्तुने प्राप्त करवानो प्रयत्न करे अने भगवान तेने ते वस्तु आपवानी ईच्छा नथी राभता तो प्रतिबंधो द्वारा ते कार्य ज सिद्ध नहीं थाय. अथवा आ समज लेवुं जेईये के जे वस्तु जे वस्तु प्राप्त करवी होय छे ते अने भाटे संभव होती नथी. अथवा जे अ संभव पण होय तो पण ते वस्तु जे साधनो द्वारा प्राप्त थाय छे ते साधनोने प्राप्त करवानी तेनी सामर्थ्य नथी होती परंतु भगवान भाटे तो बधी ज वस्तुओ सर्वत्र सिद्ध ज छे अने जे न पण होय तो पण अने सिद्ध करवानी सामर्थ्य पण अमनामां छे. भगवान तो असाध्य ने पण साधी ले छे. तेथी अमनी सेवाने छोडीने आ बधी लौकिक वस्तुओ भाटे आपणो प्रयत्न करवो व्यर्थ ज छे. -आ योथो विवेक छे.

अब भगवानसे प्रार्थना क्यों नहीं करनी चाहिए ? यदि यह प्रश्न हो तो आचार्यचरण उसका समाधान प्रार्थिते वा इत्यादि शब्दों से दे रहे हैं ।

उक्त कारिका से आचार्यचरणों का तात्पर्य यह है कि प्रार्थना करने पर भी अंततोगत्वा होगा क्या ? कुछ भी नहीं, यह अर्थ है । क्यों नहीं होगा ? इसका कारण उन्होंने स्वाम्यभिप्रायसंशयात् इत्यादि शब्दों से दिया है । वह इस कारण क्योंकि भगवान जो कुछ भी देंगे, वह स्वयं की इच्छा से ही देंगे अन्यथा नहीं । अतः प्रार्थना करके क्यों व्यर्थ में अपने स्वधर्म (दासधर्म) से विरुद्ध जाना चाहिए ? यह तीसरा विवेक है । और, यदि जीव किसी वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न करे और भगवान उसे देने की इच्छा नहीं रखते तो प्रतिबंध-आदि के द्वारा वह कार्य सिद्ध ही नहीं होगा । अथवा, यह समझ लें कि इस कारिका में सर्वत्र शब्द का अर्थ यह है कि जीव को जो वस्तु चाहिए होती है उसका अभाव होने के कारण उस वस्तु की प्राप्ति उसके लिए संभव नहीं होती है । अथवा यदि उसके लिए संभव भी हो तथापि वह वस्तु जिन साधनों से प्राप्त होती है, उन साधनों को प्राप्त करने में उसकी सामर्थ्य नहीं होती । किंतु भगवान के लिए तो सभी वस्तुएँ सर्वत्र सिद्ध ही हैं अथवा यदि सिद्ध न भी हों तो भी उनको संपादित करने का सामर्थ्य भी उनमें है । भगवान तो असाध्य को भी साध लेते हैं अतः उनकी सेवा को छोड़कर उन वस्तुओं के लिए स्वयं प्रयत्न करना वृथा ही है, यह चौथा विवेक है ।

तमेव निरूपयन्ति सर्वत्रेति । तस्य भगवतः सर्वत्रैव सर्वं वस्तु सिद्धमेवास्ति, अभावेपि सर्वं सम्पादयितुं सामर्थ्यं वर्तत इति । सर्वत्र यत्र यत्र यद्यद्वस्तु वर्तते तत्सर्वं भगवत एव, स्वाज्ञानेन लोकाः स्वत्वं मन्यन्त इति । यस्य यदपेक्षितं तदपि साक्षात्परम्पराभेदेन भगवानेव ददाति । स्वाज्ञानेन मया प्रयत्नेन कृतमिति मन्यन्त इति मम पूर्वसिद्धमपि भगवतैव दत्तं, साम्प्रतं तदङ्गीकृतस्य तु दास्यत्येवेति निश्चयेन सेवैव कर्तव्या न प्रार्थनेतिभावः सूचितः ॥ २ ॥

आ ज वातने श्रीमहाचार्यचरणो सर्वत्र वगेरे शब्दोथी निरूपित करी रह्या छे. आवा सामर्थ्यवान भगवान भाटे दरेक

સ્થળે દરેક વસ્તુઓ સિદ્ધ જ છે. જો ન પણ હોય તો પણ તેમને તે જ ક્ષણે સંપાદિત કરવાનું સામર્થ્ય પણ એમનામાં છે. આ સંસારમાં જ્યાં-જ્યાં જે-જે વસ્તુઓ છે તે બધી ભગવાનની જ છે, પોતાના અજ્ઞાન ના કારણે લોકો એમને પોતાની માની લે છે તેથી જેમને જે જોઈતું હોય છે તે બધું જ સાક્ષાત્કૃપથી અને પરંપરાકૃપથી ભગવાન જ એને આપે છે. (અહિંયાં “સાક્ષાત્ પરંપરા ભેદ” ને સમજો. આનો અર્થ એ છે કે ક્યારેક ભગવાન સ્વયં સાક્ષાત્કૃપથી જીવને અપેક્ષિત વસ્તુ આપે છે, તો ક્યારેક પરંપરાથી. કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે પોતાના ભક્તોને તો ભગવાન સાક્ષાત્ પોતાના સ્વરૂપ દ્વારા અપેક્ષિત વસ્તુનું દાન કરે છે, અને અભક્તને કાં તો વેપારની પરંપરાથી અથવા તો તેની યોગ્યતાને અનુસાર અથવા તો તેના કર્મ ને અનુસાર આપે છે, પરંતુ બધાને આપે તો ભગવાન જ છે, આ અર્થ છે.) પરંતુ પોતાના અજ્ઞાન ને કારણે લોકો “આ મેં મારા પ્રયત્નોથી કર્યું છે” આવું માની લે છે. તેથી આ બધું વિચારીને આપણે “મને બ્રહ્મસંબંધ થવા પહેલા પણ જે મળ્યું તે ભગવાને જ આપ્યું હતું અને હમણાં તો હું એમના દ્વારા અંગિકાર થયો છું માટે મને તો એ આપશેજ” આવા નિશ્ચય સાથે ભગવત્ સેવા જ કરવી જોઈએ પ્રાર્થના નહિ, આ ભાવ સૂચિત કર્યો છે.

इसी बात को श्रीमदाचार्यचरण सर्वत्र इत्यादि शब्दों द्वारा निरूपित कर रहे हैं । ऐसे भगवान के लिए सर्वत्र सभी वस्तुएँ सिद्ध ही हैं । यदि न भी हों तब भी उन्हें तत्क्षण संपादित करने का सामर्थ्य भी उनमें है । इस संसार में जहाँ-जहाँ, जो-जो वस्तुएँ हैं वे सब भगवान की ही हैं, अपने अज्ञान के कारण लोग उन्हें अपनी मान बैठे हैं । जिसको जो अपेक्षित है, वह भी साक्षात् रूप से अथवा परंपार रूप से भगवान ही उसे देते हैं । यहाँ 'साक्षात्परंपराभेद' को समझें । इसका अर्थ यह है कि कभी भगवान स्वयं साक्षात् रूप से जीव को अपेक्षित वस्तु देते हैं, तो कभी परंपरा से । कहने का तात्पर्य यह कि अपने भक्तों को तो भगवान साक्षात् अपने स्वरूप द्वारा अपेक्षित वस्तु का दान करते हैं एवं अभक्त को या तो व्यापार की परंपरा से या फिर उसकी योग्यता के अनुसार या फिर उसके कर्म के अनुसार देते हैं परंतु सभी को देते तो भगवान ही हैं, यह अर्थ है । परंतु स्वयं के अज्ञान के कारण लोग “यह मैंने अपने प्रयत्नों से किया है” ऐसा मान लेते हैं । अतः यह सभी कुछ विचार कर “मुझे ब्रह्मसंबंध होने के पूर्व भी जो मिला वह भगवान ने ही दिया और इस समय तो मैं उनके द्वारा अंगीकार किया गया हूँ अतः मुझे तो वे देंगे ही” ऐसे निश्चय के साथ सेवा ही करनी चाहिए, प्रार्थना नहीं, यह भाव सूचित किया गया है ॥ २ ॥

ननु किञ्चित्कालं सेवां कुर्यादितरकाले चेदन्यत्कार्यं करोति, तदा को दोषस्तत्राहुरभिमानश्चेति ।

अभिमानश्च सन्त्याज्यः स्वाम्यधीनत्वभावनात् ।

समर्पणानन्तरं स्वदेहादिषु स्वत्वेनाभिमानस्त्याज्यः । तत्र हेतुः । स्वाम्यधीनत्वभावनादिति । स्वतन्त्रत्वेनाभिमानात्-त्तद्विषयेषु देहेन्द्रियाणां विनियोगो भवतीति तत्त्यागेन तेषु सर्वेषु भगवति समर्पितत्वात्तदधीनत्वभावनं कार्यम्; एवं सति केवलं भगवदधीनत्वानुसन्धानेन तद्व्यतिरिक्तकार्यकरणे दोषस्फूर्त्या स्वस्वामिसम्बन्धिकार्यमात्र एव स्वधर्मस्फूर्त्या च प्रभुसेवामेव करिष्यति, न त्वन्यद्, दोषरूपत्वादिति पञ्चमो विवेको निरूपितः । एतदेव “निवेदनं च स्मर्तव्यमि”त्यस्य विवरणे ‘सर्वदा सर्वाशेन तदीयत्वानुसन्धानेन तथा न भविष्यती’त्युक्तं श्रीप्रभुचरणैः ।

હવે કદાચ કોઈ એવું કહે કે, થોડા સમય માટે તો સેવા કરે અને બાકીના સમયમાં કોઈ બીજું કામ કરે તો શું એમાં કોઈ દોષ છે ? તો એનો જવાબ શ્રીઆચાર્યચરણો ‘અભિમાનશ્ચ’ વગેરે શબ્દો થી કહી રહ્યા છે. ભગવાનને સર્વસમર્પણ કરી દીધા પછી પોતાના શરીર, ઈન્દ્રિય, પતિ, પત્ની, ઘર, ધન વગેરે માં ‘આ માં છે’ તેવું અભિમાન છોડી દેવું જોઈએ. આનું કારણ ‘સ્વામ્યધીનત્વ ભાવનાત્’ વગેરે શબ્દો થી આપશ્રીએ કહ્યું છે. આપશ્રી આજ્ઞા કરે છે કે તેવું ન કરવાથી સ્વતંત્રતા ની વૃત્તિથી જીવમાં અભિમાન ઉત્પન્ન થઈ જાય છે અને તે સાંસારિક વિષયોમાં દેહ અને ઈન્દ્રિયોનો ઉપયોગ થઈ જાય છે. પરંતુ અભિમાન છોડી દઈને; કેમકે તે દેહ વગેરે ભગવાનનેજ સમર્પિત કરેલાં છે, ભગવાનને આપણે અધીન છીએ તેવી ભાવના કરવી જોઈએ. આમ થઈ જવાથી બધાજ વિષયોમાં કેવળ ભગવાનની અધીનતાનુંજ અનુસંધાન રહેશે અને ભગવદ્-સંબંધ સિવાય નું કોઈ પણ કામ કરવામાં આપણને આપણા પોતાનામાં દોષ નો અનુભવ થશે. તેથી જીવને પોતાના સ્વામી ભગવાનના સંબંધિ કાર્યમાં જ સ્વધર્મ છે તેમ લાગવા માંડશે અને તે પ્રભુ સેવા જ કરશે, અન્ય બીજું કાંઈ નહીં કરે. કેમકે અન્ય બીજું કાંઈ પણ કરવું તેના માટે દોષરૂપ છે-આ પાંચમો વિવેક બતાવવામાં આવ્યો. આજ વાત “નિવેદન નું સ્મરણ કરવું જોઈએ” (નવરત્ન-૨) -આ શ્લોક ના વિવરણમાં શ્રીપ્રભુચરણોએ “સર્વદા સર્વરીતે તદીયત્વનું અનુસંધાન કરવાથી બહિર્મુખતા અને સ્વચ્છંદતા નહીં

थाय" तेम कही छे.

अब यदि कोई ऐसा कहे कि, कुछ समय तक के लिए तो सेवा कर लें और शेष समय में कोई दूसरा कार्य करें तो क्या इसमें कोई दोष है ? तो इसका उत्तर आचार्यचरण अभिमानश्च इत्यादि शब्दों से दे रहे हैं । भगवान को सर्वसमर्पण कर देने के पश्चात् हमें अपने देहादि में स्वत्व का अभिमान त्याग देना चाहिए । इसका कारण आपश्रीने स्वाम्यधीनत्व भावनात् इत्यादि शब्दों से कहा है । वे आज्ञा करते हैं कि, अन्यथा स्वतंत्रता की वृत्ति से जीव में अभिमान पनप जाता है और उन सांसारिक विषयों में देहेन्द्रियों का विनियोग हो जाता है । किंतु अभिमान त्याग देने से उन सभी सांसारिक विषयों में; चूँकि सभी कुछ भगवान को समर्पित किया जा चुका है, अतः उनकी अधीनता की भावना करनी चाहिए । ऐसा होने पर समस्त विषयों में केवल भगवान की अधीनता का ही अनुसंधान होगा और भगवान से अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य करने पर हमें अपनेआप में दोष की अनुभूति होगी । ऐसा होने पर जीव को स्वयं के स्वामी भगवान से संबंधित कार्यों में ही स्वधर्म की अनुभूति होगी और वह प्रभुसेवा ही करेगा, अन्य कुछ नहीं । क्योंकि अन्य कुछ भी करना उसके लिए दोषरूप है, यह पाँचवाँ विवेक निरूपित किया गया । यही बात 'निवेदन का स्मरण करना चाहिए (नव/२)' इस श्लोक के विवरण में प्रभुचरणों ने "सर्वदा सर्वांश में भगवदीयता का अनुसंधान करने पर बहिर्मुखता एवं स्वच्छंदता नहीं होगी" इस वाक्य द्वारा कही है ।

किञ्च । यथा स्वदेहादिष्वभिमानस्त्याज्यस्तथा देहादिसम्बन्धिभार्यापुत्रादिष्वपि स त्याज्यः । तेपि स्वात्मना सह भगवतैवाङ्गीकृता इति तदधीना इति तेषामपि योगक्षेमं प्रभुरेव करिष्यतीति सर्वदानुसन्धानेन तदर्थमपि प्रयत्नादिकरणं न भविष्यतीत्यपि भावो ज्ञापितः । तत्राप्यभिमानः सम्यक् सवासनस्त्याज्यो यथा तद्वासनापि न तिष्ठति । एतदेव "चिन्ता कापी"तिश्लोके 'लौकिक्यलौकिकी च सा त्याज्ये'त्युक्तम् ।

तेटलुं न नही पण न्नेम आपण्णे देह-वगेरेमां अभिमाननो त्याग करवो न्नेछ्छे, तेम देह थी न्नेडायेलां पत्नी पुत्र वगेरे मां पण अभिमान नो त्याग करवो न्नेछ्छे. तेओ पण आपणी न्नेडे न भगवान द्वारा अंगीकृत थया छे तेथी तेओ पण भगवानने अधीन न छे अने तेमना पण योगक्षेम नो निर्वाह प्रभु न करशे. आ प्रकारे सर्वदा भगवानना अनुसंधान द्वारा ऐमने माटे पण कोर प्रयत्न वगेरे करवानो अवकाश नही रहे, ऐवो भाव सूचित क्यों छे. अही अभिमाननो त्याग करवामां 'सम्' उपसर्ग लगाव्यो छे (भूण श्लोकमां 'अभिमानः सम्+त्याज्यः' अ प्रकारे कहेलुं छे. 'सम्' उपसर्गनो अर्थ छे, सारी रीते. तो आ प्रकारे संपूर्ण अर्थ अ थयो के अभिमाननो सारी रीते त्याग करवो न्नेछ्छे. हवे ते सारी रीते त्यागवुं अटले शुं ? अ टीकाकार आगण नी पंक्तिमां पतावी रह्यां छे). आनो अर्थ अ छे के अभिमाननो सारी रीते त्याग करवो न्नेछ्छे, ऐवी रीते के शरीरमां वासना पण न रहे. आ न वात नवरत्न ग्रंथना 'चिन्ता कापि..' श्लोक ना विवरणमां "लौकिक अलौकिक कोर पण प्रकारनी चिन्ता छोडी देवी न्नेछ्छे" आ वाक्य द्वारा प्रभुचरणोअे कही छे.

और भी, जैसे हमें देह-आदि में अभिमान का त्याग करना चाहिए, वैसे देह से संबंधित पत्नी-पुत्र आदि में भी अभिमान का त्याग करना चाहिए । वे भी हमारे संग ही भगवान द्वारा अंगीकृत हुए हैं अतः वे भी भगवान के अधीन ही हैं और उनके भी योगक्षेम का निर्वाह प्रभु ही करेंगे । इस प्रकार सर्वदा भगवान के अनुसंधान द्वारा उनके लिए भी कोई प्रयत्न-आदि करने का अवकाश नहीं रह जायेगा, यह भाव ज्ञापित किया है । यहाँ अभिमान का त्याग करने में 'सम्' उपसर्ग लगाया गया है । मूल श्लोक में 'अभिमानः सम्+त्याज्यः' इस प्रकार से कहा गया है । 'सम्' उपसर्ग का अर्थ है, भलीभाँति से । तो इस प्रकार संपूर्ण अर्थ यह बना कि अभिमान को भलीभाँति से त्यागना चाहिए । अब उस भलीभाँति रूप से त्यागना क्या है ? यह टीकाकार आगे की पंक्ति में बता रहे हैं । इसका अर्थ यह है कि अभिमान को भलीभाँति त्यागना चाहिए, उस प्रकार से कि जिस प्रकार से देह में वासना भी न रहे । यही बात नवरत्नग्रंथ के 'चिन्ता कापि' श्लोक के विवरण में "लौकिक-अलौकिक किसी भी प्रकार की चिन्ता त्याग देनी चाहिए" इस वाक्य द्वारा प्रभुचरणों ने कही है ।

एवं श्रीमदाचार्याज्ञया विवेकादिना सेवाकरणे स्वापेक्षितवस्तुज्ञापिका भगवदाज्ञा, तं प्रत्याचार्याज्ञातो विशिष्टा चेज्जायते, तदा साज्ञा कर्तव्या, तदाहुर्विशेषत इति ।

विशेषतश्चेदाज्ञा स्यादन्तःकरणगोचरः ॥ ३ ॥

तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात् ।

चेद्विशेषतः सेवाविषयिण्याज्ञा स्यात्तदा भगवदपेक्षितार्थज्ञाने तद्विशेषगत्यादि कार्यं कर्तव्यम् । नो चेदाचार्याज्ञानुसारेणैव कृतिः

कार्यां सेवायामितिभावः । ननु साज्ञा कथं ज्ञायते ? तत्राहुरन्तःकरणेति । भगवदीयस्यान्तःकरणे गोचरः, साज्ञा भवति, स्वप्नद्वारा तां ज्ञापयतीत्यर्थः । अथवा, एवं सेवाकरणे यतः स प्रभुरन्तःकरणगोचरो भक्तानामन्तःकरणे मनस्यात्मनि वा, अन्तःकरणं ज्ञानादिकार्यकरणं येनेत्यन्तःकरणे आत्मा तत्र स्थितो भवतीति शेषः ॥ ३ ॥

आवी रीते श्रीभद्राचार्यनी आज्ञानुसार विवेक वगेरेनुं ध्यान राप्ता राप्ता सेवा करता समये जे कदाय अवेपुं थई जय के भगवानने जे वस्तुनी ईच्छा होय, ते माटे आपणने आज्ञा करे अने ते आज्ञा आचार्यचरणोअे आपेली आज्ञा करता कंईक विशेष होय, तो अेवी परिस्थितिमां आचार्यचरणो कही रक्षां छे के, भगवद् आज्ञानुं पालन करवुं जेईअे आ वातने तेओ “विशेषतः” वगेरे शब्दोथी कही रक्षां छे.

तेओश्री कही रक्षा छे के कदाय सेवा ना विषयमां भगवाननी कोई विशेष आज्ञा थाय, त्यारे भगवानने अपेक्षित अेवी कोई वस्तुनुं ज्ञान थवा पर ते विशेष कार्य ने करवुं जेईअे. अने कदाय भगवाननी कोई विशेष आज्ञा न होय तो आचार्यचरणो (गुरु) नी आज्ञाप्रमाणे जे भगवद्-सेवा करवी जेईअे, अेवो अर्थ छे. परंतु प्रश्न अे उभो थाय छे के भगवाननी तेवी विशेष आज्ञा नी अपर केवी रीते पडे ? तो तेनो जवाब आचार्यचरणो “अन्तःकरण” वगेरे शब्दोथी आपी रक्षा छे. ते आ प्रमाणे के, भगवाननी आवी विशेष आज्ञा भगवदीयोनां अंतःकरणमां स्फुरित थाय छे. तेओ आ आज्ञाने स्वप्न द्वारा कहे छे, आपो अर्थ छे. अथवा अेम समञ्ज लो के आ प्रकारे सेवा करवाथी केभके प्रभु भगवदीयोना अन्तःकरणमां विराजमान थई जय छे तेथी तेओ ते भगवदीयने अेना मन अथवा आत्मा द्वारा तेवी प्रेरणा करे छे. जेना द्वारा समञ्ज विचारीने ज्ञानपूर्वक काम करवामां आवे, तेने ‘अंतःकरण’ कहे छे. आज अंतःकरणनी अंदर आत्मा रहे छे अने आत्मानी अंदर अन्तर्यामी रहे छे तेथी आत्मा द्वारा जे प्रभुसेवानी आज्ञा थाय, ते प्रमाणे करवुं जेईअे ॥ ३ ॥

इस प्रकार श्रीमदाचार्य की आज्ञानुसार विवेक-आदि का ध्यान रखते हुए सेवा करते समय यदि कदाचित् ऐसा हो जाय कि भगवान को जो वस्तु बांछित हो, वे उसकी हमें आज्ञा करें और वो आज्ञा आचार्यचरणों के द्वारा दी गई आज्ञा से कुछ अधिक विशिष्ट हो, तो ऐसी परिस्थिति में आचार्यचरण कह रहे हैं कि, भगवद्-आज्ञा का पालन करना चाहिए । इस बात को वे विशेषतः इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

वे कहते हैं कि यदि सेवा के विषय में भगवान की कोई विशेष आज्ञा हो जाय, तब भगवान को अपेक्षित ऐसी किसी वस्तु का ज्ञान होने पर उस विशेष कार्य को करना चाहिए । और यदि भगवान की कोई ऐसी विशेष आज्ञा न हो तो आचार्यचरणों की आज्ञानुसार ही भगवद्-सेवा करनी चाहिए, यह भाव है । किंतु प्रश्न यह उठता है कि भगवान की ऐसी विशेष आज्ञा जानी कैसे जाय ? तो इसका उत्तर आचार्यचरण अन्तःकरण इत्यादि शब्दों से दे रहे हैं । वह इस प्रकार कि, भगवान की ऐसी विशेष आज्ञा भगवदीयों के अन्तःकरण में स्फुरित होती है । वे उस आज्ञा को स्वप्न द्वारा बताते हैं, यह अर्थ है । अथवा यों समझ लें कि इस प्रकार से सेवा करने पर चूँकि प्रभु भगवदीयों के अन्तःकरण में विराजमान हो जाते हैं अतः वे उसे उसके मन अथवा आत्मा द्वारा ऐसी प्रेरणा करते हैं । जिसके द्वारा सोच-विचार कर ज्ञानपूर्वक कार्य किया जाय, उसे ‘अन्तःकरण’ कहते हैं । इसी अन्तःकरण के अंदर आत्मा रहता है और आत्मा के भीतर अन्तर्यामी रहता है अतः आत्मा के द्वारा जिस प्रभुसेवा की आज्ञा हो, वैसा करना चाहिए ॥ ३ ॥

एवं सति तादृक्प्रकारेण सेवाकरणे भक्तस्य सर्वांशे आत्मस्वरूपत्वेन भगवानेव स्फुरतीति साज्ञापि ज्ञायत इति । तदा विशेषगतिर्भगवत्स्वरूपलीलयोः सम्बन्धिनी या विशेषगतिः सेवायां ज्ञाता भवेत्, तदादि सर्वे स्नेहभावेन भाव्यं कर्तव्यं, नोचेदाज्ञानुसारेणैवेत्यर्थः । एतदेव “सेवाकृतिरि” तिष्ठोकेनिरूपितं नवरत्ने ।

तेथी उपर कहेल प्रकारे सेवा करवाथी भक्तने अधीन रीते पोताना आत्मा तरीके भगवानज स्फुरित थाय छे अने आ रीते तेने भगवद् आज्ञा नी पण ज्ञा थाय छे. अही मूल कारिकां आवेला “तदा विशेष गतिः” वगेरे शब्दोथी अर्थ छे- भगवाननां स्वरूप तेमज लीला संबंधी विषयोनुं ज्ञान थवुं. ओटले के उपर कहेल प्रकारे सेवा करवाथी भक्त भगवाननी विशेष गतिओ ने ज्ञावा लागे छे, त्यारे तेणे आवी भगवदाज्ञाने स्नेहभावसाथे अनुसरवी जेईअे. अने जे कोई विशेष भगवदाज्ञा न होय तो आचार्यचरणो (गुरु) नी आज्ञा अनुसार कार्य करवुं जेईअे. आज वात, “सेवा गुरुआज्ञा प्रमाणे करवी जेईअे जयां सुधी भगवाननी कोई विशेष आज्ञा न थई होय (नवरत्न/७)” आ श्लोक द्वारा कहेली छे.

अतः उपर्युक्त प्रकार से सेवा करने पर भक्त को सर्वांश में आत्मस्वरूपतया भगवान ही स्फुरित होते हैं और इस तरह उसे भगवद्-आज्ञा भी ज्ञात होती है । यहाँ मूल कारिका में आए तदा विशेष गतिः इत्यादि शब्दों का अर्थ है- भगवान के स्वरूप एवं लीला संबंधी

विषयों का ज्ञान होना । अर्थात् उपर्युक्त प्रकार से सेवा करने पर वह भगवान की इन विशेष गतियों को जानने लगता है । तब उसे ऐसी भगवद्-आज्ञा को स्नेहभावपूर्वक करना चाहिए । और यदि कोई विशेष भगवद्-आज्ञा न हो तो आचार्यचरणों की आज्ञा अनुसार कार्य करना चाहिए । यही बात, 'सेवा गुरुआज्ञा के अनुसार करनी चाहिए जबतक भगवान की कोई विशेष आज्ञा न हो (नव०/७)' इस श्लोक द्वारा कही गई है ।

ननु कदाचिन्नैककार्येष्वपि भगवदाज्ञा विशेषेण भवेत्तत्राहुर्भिन्नमिति । दैहिकादेहसम्बन्धिपुत्रादिविवाहोपनयनरूपाद्भिन्नं यथा भवति तथाज्ञा भवति, न तु लौकिककार्ये विशिष्टाज्ञा । तेन लौकिकं तु सर्वसमर्पणानन्तरं सर्वस्य तदीयत्वानुसन्धानेन तद्वत्प्रसादत्वेन तावन्मात्रमेवावश्यकं यत्तत्कर्तव्यं, न तु विशेषोत्साहेन धनादिव्ययादिकं कर्तव्यमित्यादिरूपः षष्ठो विवेको निरूपितः ।

हवे कदाचिन्नैककार्येष्वपि भगवदाज्ञा विशेषेण भवेत्तत्राहुर्भिन्नमिति । दैहिकादेहसम्बन्धिपुत्रादिविवाहोपनयनरूपाद्भिन्नं यथा भवति तथाज्ञा भवति, न तु लौकिककार्ये विशिष्टाज्ञा । तेन लौकिकं तु सर्वसमर्पणानन्तरं सर्वस्य तदीयत्वानुसन्धानेन तद्वत्प्रसादत्वेन तावन्मात्रमेवावश्यकं यत्तत्कर्तव्यं, न तु विशेषोत्साहेन धनादिव्ययादिकं कर्तव्यमित्यादिरूपः षष्ठो विवेको निरूपितः ।

हवे कदाचिन्नैककार्येष्वपि भगवदाज्ञा विशेषेण भवेत्तत्राहुर्भिन्नमिति । दैहिकादेहसम्बन्धिपुत्रादिविवाहोपनयनरूपाद्भिन्नं यथा भवति तथाज्ञा भवति, न तु लौकिककार्ये विशिष्टाज्ञा । तेन लौकिकं तु सर्वसमर्पणानन्तरं सर्वस्य तदीयत्वानुसन्धानेन तद्वत्प्रसादत्वेन तावन्मात्रमेवावश्यकं यत्तत्कर्तव्यं, न तु विशेषोत्साहेन धनादिव्ययादिकं कर्तव्यमित्यादिरूपः षष्ठो विवेको निरूपितः ।

अब कदाचित् किसी लौकिक कार्य में भी भगवान की कोई विशेष आज्ञा हो जाय, तब क्या करना ? तो आचार्यचरण इसका समाधान भिन्न इत्यादि शब्दों से दे रहे हैं । यहाँ समझना चाहिए कि भगवान की ऐसी विशेष आज्ञा दैहिक कार्यों से भिन्न अलौकिक कार्यों में ही होती है । जैसे देह से संबंधित पुत्र आदि के विवाह, उपनयन आदि कार्यों में न होकर उससे भिन्न अलौकिक सेवा संबंधी कार्यों में होती है । लौकिक कार्यों में भगवान की विशिष्ट आज्ञा नहीं होती । अतः लौकिक कार्य जो करने हैं, वह तो सर्वसमर्पण करने के पश्चात् सभी में भगवदीयता की बुद्धि रखते हुए करने हैं और ये विवाह, उपनयन आदि तो भगवद्-प्रसादरूप हैं अतः उतने ही कार्य करने चाहिए जो-जो आवश्यक हों । लौकिकावेश से उत्साह में आकर धन-आदि का अधिक व्यय भी नहीं करना चाहिए, यह छठा विवेक निरूपित किया गया है ।

अथवा, भिन्नमिति विशेषगत्यादिविशेषणम् । तेन दैहिकाद्भिन्नविशेषगतिकरणकथनेन विशेषाज्ञापि दैहिकविषयिणी न भवत्येवेत्युक्तं भवति, अनर्थरूपत्वात् ।

ननु सेवायामपेक्षितधनादिसाधनाभावे सा कथं निर्वहति ? तदा ऋणादिकमपि कृत्वा साम्प्रयादिकं कार्यं (सम्पादनीयं) न वेति, तत्राहुरापद्रत्यादीति ।

आपद्रत्यादिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा ॥ ४ ॥

अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनम् ।

विवेकोयं समाख्यातो धैर्यं तु विनिरूप्यते ॥ ५ ॥

आपत्प्राप्तौ यानि कार्याणि भगवद्विषयकाणि, तेषु हठो न कार्यः । ऋणं कृत्वापि मया सर्वं कर्तव्यमेवेति हठो न कार्यः, किन्तु यथालाभसन्तोषेण प्रयत्नाभावेन यत्सम्पन्नं भवति, तदेव समर्पणीयम्, नान्यत् । मार्गस्थित्या यदेव समर्पयिष्यति तदेव साक्षादङ्गीकरिष्यतीतिभावः । एतदेव 'प्राप्तं सेवेत निर्मम' इत्यग्रे वक्ष्यन्ति च । यत्र भगवत्कार्येष्वपि हठो न कार्यस्तत्र लौकिककार्येषु किं वाच्यमिति कैमुतिकन्यायोपि सूचित इति सप्तमो विवेकः ॥ ४ ॥

अथवा "भिन्नं" शब्द ने "विशेषगत्यादि" शब्दनुं विशेषण मानी लईये, जेनाथी अेवो अर्थ थाय के भगवाननी विशेषगति (भगवद्-आज्ञा) दैहिक कार्यो थी बुद्धी न होय छे. केमके आ दैहिक कार्यो मां पण आ प्रकारे भगवद्-आज्ञा मानी लेवामां आवे तो ते कार्य अनर्थकारी जनी शके छे. (टीकाकार अन्तःकरणमां केवण भगवद्-सेवा संबंधी स्फुरित थवा वाणी आज्ञाओ ने भगवाननी विशेष आज्ञा तरिके अतावी रह्या छे. तेओ कहे छे के लौकिक कार्योमां अने देह संबंधी कार्यो नां संदर्भमां जे अन्तःकरणमां विचार उठे छे, तेने पण जे भगवद्-आज्ञा मानी लेवामां आवे तो अनर्थ थई शके छे. केमके लौकिक अथवा देह संबंधी विचार तो धर्म-अधर्म नुं ध्यान राष्यावगर कांई पण होई शके छे. आवा विचारोमां उचित अने अनुचित नुं ध्यान राष्या वगर तेने लडात् भगवद्-आज्ञा मानी ने ते कार्य करवुं योग्य नथी, अेवो अर्थ छे.)

हवे कदाय कोर्ध अेवी शंका करे के भगवद्-सेवामां ज़री अेवा धन वगेरे साधन प्राप्त न होय तो सेवानो निर्वाह केवी रीते थाय ? आवी परिस्थितिमां देवुं वगेरे करीने पण सेवोपयोगी सामग्री अने साधन भेजववां के नही ? त्यां आपश्री. “आपद्गत्यादि” इत्यादि शब्दोथी कही रखां छे.

जे प्रभु विषयक कार्योंमां कोर्ध आपत्ति आवी नय तो तेमां हठ न करवी. देवुं करीने पण भारे अधुंन करवुं जेर्धअे तेवी हठ न करवी जेर्धअे. परंतु जे कंर्ध मळ्युं छे तेमां संतोष राभीने प्रयत्नरहित थर्धने जे थर्ध शके छे तेज भगवानने समर्पण करवुं जेर्धअे, जीबुं कंर्ध नही. पुष्टिमार्गीय पद्धति प्रमाणे भक्त जे कंर्ध पण भगवानने समर्पित करशे, भगवान अेनो साक्षात् स्वीकार करशे अेवो भाव छे. आज वातने आचार्यचरणो “प्रभुकृपा थी जे कंर्ध प्राप्त थाय तेमां ममता न राभीने भगवत्सेवा करवी जेर्धअे” आ वाक्य द्वारा आगण कहेशे. तेथी न्यां भगवद् कार्यों मां पण हठ न करवी जेर्धअे, त्यां लौकिक कार्योंमां तो हठ न करवी जेर्धअे, अे आपभेणे समज्जर्ध नय छे आवा कैमुतिकन्यायने पण कह्यो अने सातमा विवेकनुं निरूपण करवामां आव्युं छे ॥ ४ ॥

अथवा भिन्न शब्द को विशेषगत्यादि शब्द का विशेषण मान लें, जिससे अर्थ यह बनेगा कि भगवान की विशेषगति भगवद्-आज्ञा वैदिक कार्यों से भिन्न ही होती है । क्योंकि यदि दैहिक कार्यों में भी इस प्रकार भगवद्-आज्ञा मान ली जाय, तो वह अनर्थकारी हो सकती है । टीकाकार अन्तःकरण में केवल भगवद्-सेवा संबंध में स्फुरित होने वाली आज्ञाओं को भगवान की विशेष आज्ञा बता रहे हैं । वे कहते हैं कि यदि लौकिक कार्यों में एवं देह संबंधी-कार्यों के संदर्भ में जो अन्तःकरण में विचार उठते हैं, उन्हें भी यदि भगवद्-आज्ञा मान ली जाय, तो अनर्थ हो सकता है । क्योंकि लौकिक या देह संबंधी विचार तो धर्म-अधर्म का ध्यान रखे बिना कुछ भी हो सकते हैं । इन विचारों में उचित-अनुचित का विचार करे बिना उसे हठात् भगवद्-आज्ञा मानकर कर लेना युक्त नहीं है, यह अर्थ है । अब यदि यह शंका हो कि भगवद्-सेवा में आवश्यक धन-आदि साधन प्राप्त न हो तो सेवा का निर्वाह कैसे हो ? ऐसी परिस्थिति में ऋण-आदि भी लेकर भगवद्-सामग्री का जुगाड़ करना या नहीं ? तो आचार्यचरण इसका समाधान आपद्गत्यादि इत्यादि शब्दों से कर रहे हैं ।

यदि भगवद्-विषयक कार्यों में कोई आपत्कालीन परिस्थिति उत्पन्न हो जाय, तो उनमें हठ नहीं करना चाहिए । अर्थात् “ऋण लेकर भी मुझे ये कार्य तो करना ही हैं” इस प्रकार का हठ नहीं करना चाहिए । किंतु जो कुछ प्राप्त हुआ हो उसमें संतोष रखते हुए प्रयत्नरहित होकर जो बन पड़ता हो वही भगवान को समर्पण करना चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं । पुष्टिमार्गीय पद्धति से भक्त जो कुछ भी भगवान को समर्पित करेगा, भगवान उसे साक्षात् स्वीकार करेंगे, यह भाव है । इसी बात को आचार्यचरण “प्रभुकृपा से जो प्राप्त हो उसमें ममता न रखते हुए भगवत्सेवा करनी चाहिए” इस वाक्य द्वारा आगे कहेंगे । अतः जहाँ भगवद्-कार्यों में भी हठ नहीं करना चाहिए, वहाँ लौकिक कार्यों में तो हठ नहीं ही करना चाहिए-इसमें क्या कहना शेष रह जाता है; यह कैमुतिकन्याय भी सूचित करते हुए इस प्रकार से सातवाँ विवेक का स्वरूप निरूपित किया गया ॥ ४ ॥

ननु वैदिकेषु का व्यवस्था ? तत्राहुरनाग्रह इति । सर्वत्र स्मार्तश्रौतादिधर्मेषु अनाग्रह एव कर्तव्यः । भगवत्सेवामपि विहाय स्मार्तश्रौतादिधर्माचरणं सर्वथा कर्तव्यमित्याग्रहो न कर्तव्यः । किन्तु भगवदाज्ञया प्राप्तमावश्यकं कर्म सेवानवसरे कर्तव्यमित्यर्थः । चकारात्साक्षाद्भगवत्सम्बन्धिव्यतिरिक्तसर्वेष्वप्यनाग्रह एव कर्तव्य इत्यष्टमो विवेकः ।

हवे अही प्रश्न अे उलो थाय छे के लौकिक कार्यों माटे तो कोर्ध हठ के प्रयत्न न करवो जेर्धअे पण वैदिक कार्यों माटे शुं व्यवस्था छे ? तो अेनो उत्तर “अनाग्रह” वगेरे शब्दोथी अपाई रह्यो छे. अही “सर्वत्र” शब्दनो अर्थ छे- स्मार्त-श्रौत वगेरे धर्मो ना विषयोमां. आ धर्मोमां अनाग्रह ज राभवो जेर्धअे- आग्रह राभवो जेर्धअे नही. अेटलेके “भगवत् सेवा ने पण छोडीने स्मार्त-श्रौत धर्मोनुं आचरण सर्वथा करवुं ज छे” तेवो आग्रह न राभवो जेर्धअे. परंतु भगवद्-आज्ञाथी प्राप्त थयेलां आ आवश्यक श्रौत-स्मार्त कर्मो सेवाना अनवसर कालमां करवा जेर्धअे तेवो अर्थ छे. “अ” शब्दोथी अे ज्ञापुं जेर्धअे के साक्षात् भगवत्-संबंधित कार्यों सिवायनां जीबुं अधां कामोमां अनाग्रहज राभवो जेर्धअे, आ आठमो विवेक छे.

अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि, लौकिक कार्यों के लिए तो कोई हठ या प्रयत्न नहीं करना चाहिए परंतु वैदिक कार्यों के लिए क्या व्यवस्था है ? तो इसका उत्तर अनाग्रह इत्यादि शब्दों से दिया जा रहा है । यहाँ सर्वत्र शब्द का अर्थ है-स्मार्त-श्रौत आदि धर्मों के विषयों में । इन धर्मों में अनाग्रह ही रखना चाहिए अर्थात् आग्रह नहीं रखना चाहिए । अर्थात् “भगवत्सेवा को भी छोड़कर स्मार्त-श्रौत आदि धर्मों का आचरण सर्वथा करना ही है” ऐसा आग्रह नहीं रखना चाहिए । किंतु भगवद्-आज्ञा से प्राप्त हुए इन आवश्यक श्रौतस्मार्त

कर्मों को भगवद्-सेवा के अनवरत काल में करना चाहिए, यह अर्थ है। 'च' शब्द से यह जानना चाहिए कि साक्षात् भगवद्-संबंधित कार्यों से अतिरिक्त अन्य समस्त कार्यों में अनाग्रह ही रखना चाहिए, यह आठवाँ विवेक है।

ननु वैदिकधर्मेष्वनाग्रहः कथं भवेत्तत्राहुर्धर्माधर्मैति । धर्माणां स्मार्तादीनामधर्माणां तत्तदकरणजनितानामग्रदर्शनं पर्यवसानविचारः कर्तव्यः, यस्मिन्कृते अधर्मो भवेत् स न कर्तव्य इतिभावः । स्मार्तश्रौतभगवद्धर्मास्तु उत्तरोत्तरबलिष्ठाः, तत्र यथा श्रौतविधौ स्मार्तत्यागे न दोषस्तथा भगवद्धर्मकरणे उभयविधस्यापि त्यागे न दोषः, सर्वाधिकबलवत्त्वादिति विचार्य तद्धर्माणां गौणत्वात्स्वधर्मत्वाभावाच्चानाग्रह एव कर्तव्य इति नवमो विवेक उक्तः ।

परंतु अर्ही प्रश्न अे उभो थाय छे के, आ प्रकारे वैदिक धर्मो के जे वर्णाश्रम- आदि धर्मो ना अंगभूत छे अने जरूरी छे, तेमां अनाग्रह केवी रीते राखी शकय ? तो आचार्यचरणो आनो उत्तर “धर्माधर्म” वगेरे शब्दोथी आपी रह्यां छे. धर्मो अेटले स्मार्त वगेरे धर्मो अने अधर्मो थी दूर रहेवाथी जे परिणाम आवतुं होय तेनो विचार करवो जेईअे.

अने जे करवाथी अधर्म थतो होय ते न करवुं तेवो भाव छे. स्मार्तधर्म, श्रौतधर्म, भगवद्-धर्म अे क्रमशः अेक पछी अेक तेरीते बणवान छे. अेटले के स्मार्तधर्म करता श्रौतधर्म अने श्रौतधर्म करता भगवद् धर्म बणवान छे. जेवी रीते श्रौतधर्म अेटले के वैदिक विधि करी लेवा पर जे स्मार्त धर्म पण छोडी देवामां आवे तो कोई दोष नथी थतो, तेवी रीते भगवद् धर्म करवा पर अे अने धर्मो ने छोडी देवामां कोई दोष रहेतो नथी. केमके भगवद् धर्म अधा करता बणवान छे. तेथी अेवो विचार करीने; अने केमके श्रौत-स्मार्त धर्मो भगवद् धर्मो नी आगण गौण छे अने पुष्टिमार्गीय माटे भगवद् धर्मज स्वधर्म छे अने ते धर्मोने भुष्यता देवाथी भगवद्-धर्म अरोअर रीते निभावी शकतो नथी, तेथी तेमनामां अनाग्रहज राखवो जेईअे-अे नवमो विवेक छे.

किंतु यहाँ प्रश्न यह उठता है कि, इस प्रकार वैदिक धर्म जो वर्णाश्रम-आदि धर्मों के अंगभूत हैं एवं आवश्यक हैं, उनमें अनाग्रह कैसे रखा जा सकता है ? तो आचार्यचरण इसका उत्तर **धर्माधर्म** इत्यादि शब्दों से दे रहे हैं। यहाँ ध्यातव्य यह है कि, स्मार्त-आदि धर्म एवं अधर्म; इन दोनों को न करने से जो परिणाम आता हो, उसका विचार कर लेना चाहिए। अर्थात् जिसको करने से अधर्म होता हो, वह नहीं करना चाहिए, यह भाव है। स्मार्तधर्म, श्रौतधर्म, भगवद्-धर्म ये क्रमशः एक के बाद एक बलिष्ठ हैं। अर्थात् स्मार्तधर्म से बलिष्ठ श्रौतधर्म हैं और श्रौतधर्म से बलिष्ठ भगवद्-धर्म हैं। जिस प्रकार श्रौतधर्म अर्थात् वैदिक विधि करने पर यदि स्मार्त धर्म भी त्याग दिए जाएँ तो कोई दोष नहीं होता वैसे ही भगवद्-धर्म करने पर इन दोनों धर्मों को त्याग देने पर कोई दोष उपस्थित नहीं होता। क्योंकि भगवद्-धर्म सबसे अधिक बलवान हैं। अतः इस प्रकार से विचार करके और चूँकि श्रौतस्मार्त-धर्म भगवद्-धर्मों के आगे गौण हैं एवं पुष्टिमार्गीय के लिए भगवद्-धर्म ही स्वधर्म है और इनको मुख्यता देने से भगवद्-धर्म ठीक प्रकार से निभ नहीं पाता अतः इनमें अनाग्रह ही रखना चाहिए, यह नौवाँ विवेक है।

यत्तु कर्मादिकरणे तद्भगवदाज्ञया मार्गोऽप्रामाण्यशङ्काभावायेति ज्ञेयम् ।

अने तेमज, पुष्टिसंप्रदायमां आ श्रौतस्मार्त विगेरे धर्मो आचरवानुं पण जे विधान प्राप्त थाय छे ते भगवदाज्ञाथी ज छे अने मार्गमां अप्रामाणिकतानी शंका ने दूर करवा माटे छे, ते समजवुं जेईअे. (टीकाकार कही रह्या छे के छतांपण आपण संप्रदायमां जे आ श्रौत-स्मार्त धर्मो नुं आचरण करवामां आवे छे ते भगवद् आज्ञा होवाने कारणे करवामां आवे छे केमके स्वयं भगवाने आ कर्मो करवानी आपणने आज्ञा आपी छे. आज वात “श्रुतिस्मृति ममैवाज्ञे”, आ श्लोकमां कही छे. अर्थात् आ धर्मोने करवामां पण मूलकारण तो भगवदाज्ञा ज छे. अने, बीज वात अे छे के आ धर्मो नुं आचरण न करवाथी जगतमां पुष्टिभक्तिमार्ग अप्रामाणिक छे तेम सिद्ध थशे के पुष्टिमार्गमां वैदिक कर्मो नो अनादर करवामां आवे छे, शास्त्रनी आज्ञा अंग करवामां आवे छे-वगेरे. आज कारणोथी तेमने क्रियावत् करी लेवामां तो आवे छे पण साथी निष्ठा तो भगवद् धर्मो मांज राखवी जेईअे, तेवो अर्थ छे.)

और भी, पुष्टिसंप्रदाय में इन श्रौतस्मार्त आदि धर्मों को करने का भी जो विधान प्राप्त होता है, वह भगवद्-आज्ञा से ही है एवं संप्रदाय में अप्रामाणिकता की शंका को दूर करने के लिए है, यह जानना चाहिए। टीकाकार कह रहे हैं कि तथापि हमारे संप्रदाय में जो इन श्रौतस्मार्त धर्मों का आचरण किया जाता है, वह भगवद्-आज्ञा होने के कारण किया जाता है क्योंकि स्वयं भगवान ने इन कर्मों को करने की हमें आज्ञा दी है। यही बात ‘श्रुतिस्मृति ममैवाज्ञे’ इस श्लोक में कही गई है। अर्थात् इन धर्मों को करने में भी मूलकारण तो भगवद्-आज्ञा ही है। और, दूसरी बात यह है कि इन धर्मों का आचरण न करने से लोक में पुष्टिभक्तिमार्ग अप्रामाणिक सिद्ध हो जायेगा कि पुष्टिमार्ग में

वैदिक कर्मों का अनादर किया जाता है, शास्त्र की आज्ञाभंग की जाती है इत्यादि । इन्हीं कारणों से इन्हें क्रियावत् कर तो लिया जाता है परंतु सच्ची निष्ठा तो भगवद्-धर्मों में ही रखनी चाहिए, यह अर्थ है ।

एवं भगवत्सेवाविषयकविवेकानुत्तवोपसंहरन्ति विवेकोयमिति । भगवत्सेवायां प्रवृत्तस्यायं विवेकः सम्यक्प्रकारेण विस्तरेण आख्यातः । एतादृशविवेकेन प्रवृत्तस्य सेवानिर्वाहो भविष्यतीति भावः । एवं विवेकेन सेवायां प्रवृत्तस्य बहिर्भजनसिद्धिप्रकारमुक्त्वा धैर्यं विना सेवा न सिद्ध्येदिति मुख्यमान्तरमिति तत्सिद्ध्यर्थं धैर्यं निरूपयन्ति धैर्यमिति । पूर्वमपि “चित्तोद्वेगमि”त्यादिना धैर्यं निरूपितं, साम्प्रतन्तु विशेषेण निरूप्यत इति विशब्दार्थः । तुशब्दः धैर्योपक्रमज्ञापकः ॥ ५ ॥

आ प्रकारे भगवद्सेवा विषयक विवेकने ज्ञातव्येने हवे आचार्यचरणो “विवेकोयं” वगैरे शब्दो थी उपसंहार (समाप्ति) करी रह्यां छे. आ पंक्तिनो अर्थ अे छे के उपर कहेल प्रकारथी भगवत्-सेवामां प्रवृत्त थवा वाणा भक्तने आ विवेक नुं स्वइप सुयाइ रीते, विस्तारथी कही दीधुं छे. आवा विवेक द्वारा भगवत्-सेवामां प्रवृत्त थवा भक्त ने सेवानो निभाव सुयाइ रीते थई शकशे, तेवो अर्थ छे. आ रीते आ विवेक साथे सेवा करवावाणा भक्त माटे अहिर्भजननी सिद्धि नो प्रकार कहीने अही मूल संस्कृतटीका मां “अहिर्भजनसिद्धिप्रकार” शब्द आष्यो छे, तेने समझे. आनो अर्थ थाय छे- भगवद्-भजनने पूर्ण इपथी सिद्ध करवामां जे उपयोगी वातो छे, तेमनुं ध्यान राखवुं. जेम टीकाकार उपरनी पंक्तिओमां समझवी आव्या छे के, हेवुं-वगैरे करीने पण सेवा करवी के नहीं ? वैदिक धर्मोंमां भगवद्धर्मोंथी वधारे निष्ठा राखवी के नहीं ? भगवद् विषयोमां हठ करवी के नहीं वगैरे. आ ते उपयोगी मुद्दाओ छे जेनाथी भजन सिद्ध थशे अने ते विवेक राष्या वगर संभव नथी. आज वातने टीकाकार अही कही रह्यां छे के विवेक नां निइपण द्वारा भजन सिद्ध करवानो बाह्य प्रकार तो कही दीधो, परंतु तेनो आंतरिक प्रकार हवे धैर्यनां निइपण द्वारा कहेवाई रह्यो छे, आ अर्थ छे. धैर्य वगर सेवानी सिद्धि नथी तेथी मुख्य भजन तो आंतरभजन छे, ते माटे तेनी सिद्धि माटे धैर्य नुं निइपण करे छे “धैर्यम्” वगैरे शब्दोथी. जेके पहलां पण नवरत्नग्रंथमां “चित्तमां उद्वेग थाय तो पण तेने भगवद्गुलीला मानी चिन्ता छोडी देवी जेईअे (नवरत्न- ८) आ श्लोक द्वारा धैर्य नुं स्वइप निइपित करी दीधुं छे छतां पण अही विशेषरीते ज्ञातव्यमां आवी रह्युं छे, तेवुं अही “विनिइप्यते” शब्दमां प्रयुक्त “वि” उपसर्ग द्वारा समझय छे. (“वि” उपसर्ग विशेषता नो सूचक छे. जेम ज्ञान शब्दमां ‘वि’ उपसर्ग लगाववामां आवे तो “विज्ञान” शब्द अने छे, जेनो अर्थ छे विशेष इपथी ज्ञावुं. तेवी रीते अही मूल कारिकामां “निइप्यते” शब्दमां “वि” उपसर्ग लगाववामां आव्यो छे, जेनी अर्थ छे - विशेषइप थी निइपण करवुं. अेज वस्तुने अही टीकाकार कही रह्यां छे के जे के पूर्व ग्रंथमां धैर्य नुं यत्किंचित् स्वइप कही तो दीधुं छे परंतु अही वि. धै. आ. ग्रंथ मां अेने विशेषइपथी कहेवामां आवी रह्युं छे, अने ते ज्ञातव्य “वि” उपसर्ग नो प्रयोग क्यो छे, तेवो अर्थ छे.) “तु” शब्द द्वारा अे समझय छे, के हवे अही थी “धैर्य” नुं स्वइप ज्ञातव्यनो आरंभ करवामां आवे छे. ॥ ५ ॥

इस प्रकार से भगवत्सेवा विषयक विवेक को कह कर अब आचार्यचरण विवेकोयं इत्यादि शब्दों से उपसंहार (समाप्ति) कर रहे हैं । इस पंक्ति का अर्थ यह है कि उपर्युक्त प्रकार से भगवत्सेवा में प्रवृत्त होने वाले भक्त को यह विवेक का स्वरूप भलीभाँतिपूर्वक, विस्तार से कह दिया गया है । ऐसे विवेक के द्वारा भगवत्सेवा में प्रवृत्त होने वाले भक्त को सेवा का निर्वाह भलीभाँति हो सकेगा, यह भाव है । इस प्रकार से इस विवेक के सहित सेवा में प्रवृत्त होने वाले भक्त के लिए भजन सिद्ध करने के बाहरी साधनों को कहकर यहाँ मूलसंस्कृतटीका में बहिर्भजनसिद्धिप्रकार’ शब्द आया है, उसे समझें । इसका अर्थ होता है, भगवद्-भजन को पूर्णरूप से सिद्ध करने में जो उपयोगी बातें हैं, उनका ध्यान रखना । जैसे टीकाकार ऊपरी पंक्तियों में समझा आए हैं कि, ऋण-आदि लेकर भी सेवा करनी या नहीं ? वैदिक धर्मों में भगवद्-धर्मों से अधिक निष्ठा रखनी या नहीं ? भगवद्-विषयों में हठ करना या नहीं इत्यादि । ये वे उपयोगी बाह्य मुद्दे हैं जिनसे भजन सिद्ध होगा और ये विवेक के बिना संभव नहीं हैं । इसी बात को टीकाकार यहाँ कह रहे हैं कि विवेक के निरूपण द्वारा भजन सिद्ध करने का बाहरी प्रकार तो कह दिया परंतु आंतरिक प्रकार अब धैर्य के निरूपण द्वारा कहा जा रहा है, यह अर्थ है । अब चूँकि ‘धैर्य’ के बिना भगवत्सेवा पूर्णरूपेण सिद्ध नहीं होती अतः ‘धैर्य’ आंतरिक भावों में मुख्य है, इस कारण धैर्य की सिद्धि के लिए आचार्यचरण धैर्यम् इत्यादि शब्दों से उसको निरूपित कर रहे हैं । यद्यपि पूर्व के नवरत्नग्रंथ में भी “चित्त में उद्वेग होने पर भी उसे प्रमुलीला मानकर चिन्ता त्याग देनी चाहिए (८)” इस श्लोक के द्वारा धैर्य का स्वरूप निरूपित किया गया है तथापि यहाँ उसका विशेषरूप से निरूपण किया जा रहा है, यह ‘विनिरूप्यते’ शब्द में प्रयुक्त ‘वि’ उपसर्ग के द्वारा ज्ञात होता है । ‘वि’ उपसर्ग विशेषता का द्योतक होता है । जैसे ज्ञान’ शब्द में ‘वि’ उपसर्ग लगा दिया जाय तो ‘विज्ञान’ शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है, किसी को विशेषरूप से जानना । उसी प्रकार यहाँ मूल

कारिका में 'निरूप्यते' शब्द में 'वि' उपसर्ग लगाया गया है, जिसका अर्थ बनता है विशेषरूप से निरूपण किया जाना । इसी को यहाँ टीकाकार कह रहे हैं कि यद्यपि पूर्व के नवरत्न ग्रंथ में धैर्य का यत्किंचित् स्वरूप कह दिया गया है परंतु यहाँ वि. धै. आ. ग्रंथ में उसे विशेषरूप से निरूपित किया जा रहा है, और इसीलिए 'वि' उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, यह अर्थ है । 'तु' शब्द के द्वारा यह ज्ञापित होता है कि, अब यहाँ से 'धैर्य' का स्वरूप आरंभ किया जाता है ॥ ५ ॥

तल्लक्षणमेवाहुः । त्रिदुःखमिति ।

त्रिदुःखसहनं धैर्यमामृतेः सर्वतः सदा ।

तक्रबदेहवद्भान्यं जडबद्रोपभार्यवत् ॥ ६ ॥

त्रयाणामाधिभौतिकादीनां दुःखानां सहनं धैर्यमुच्यते. तत्र देहसम्बन्धजनितं दुःखं भौतिकं, कामादिजनितमिन्द्रियसम्बन्धि तद् आध्यात्मिकं, परीक्षार्थं प्रारब्धभोगार्थं वा भगवत्कृतं भगवदर्थस्वार्पणक्षतकण्ठाविलम्बजनितं तदाधिदैविकम् । तेषामसहने चित्तव्याकुलतया सेवा न सिद्धयेत्तदभावे सेवकस्य स्वधर्महानिर्गन्धेति संत्रासिद्धयर्थं तत्सहनमेव कार्यमिति धैर्यमुक्तम् । तदप्यामृतेः मरणपर्यन्तं, अथवा यावदायुरपि चेद्भवेत्तावदपि धैर्यमेव रक्षणीयम्, न त्वन्तर्निष्ठा हेया । तदपि सर्वतः देहेन्द्रियादिसर्वसम्बन्धिष्यप्येकस्य द्वयोर्वा सहनं तन्नास्ति, किन्तु सर्वतः । तदपि सदा निरन्तरं तत्सहनमिति धैर्यलक्षणमुक्तम् ।

“धैर्य” नां तेषु लक्षणोने आचार्यचरणो “त्रिदुःखम्” वगैरे शब्दार्थी कही रह्या छे.

त्रय प्रकारनां दुःखो अटलेके आधिभौतिक-आध्यात्मिक-आधिदैविक दुःखो ने सहन करवां अटले धैर्य. देहसंबंधी उत्पन्न थवांवाणां दुःख “भौतिक” छे. काम वगैरेथी उत्पन्न थवांवाणां इन्द्रियोथी संबन्धित दुःख “आध्यात्मिक” छे अने भक्तनी परीक्षा करवा माटे अथवा प्रारब्धनो भोग करवा माटे भगवान द्वारा आपेत्त दुःख जे जेव अनुभव छे अर्थात् भगवान माटे मनगभती वस्तुने प्राप्त करवांमां जे जेवने विलंबरूप दुःख थाय छे ते “आधिदैविक” छे. आ दुःखोने सहन न करी शकवाने कारणे चित्त व्याकुल थाय छे अने भगवद् सेवा निभावी शकती नथी अने आपांमां सेवकनो स्वधर्म भंग जे थाय छे. तेथी भगवद् सेवा नी सिद्धि माटे आ दुःखोने सहन जे करवा जेठ्ये अने तेने जे “धैर्य” कहुं छे. ते पण “आमृतेः”-मृत्यु सुधी सहन करवां जेठ्ये अटले के जयां सुधी आयुष्य रहे त्यांसुधी “धैर्य” आप्युं जेठ्ये. भगवान प्रत्ये आपाणी आंतरिक निष्ठा छोडवी जेठ्ये नहीं. अने धैर्य पण जधी जे रीते आप्युं जेठ्ये अटले के देह-इन्द्रिय वगैरेथी संबन्धित जधा जे व्यक्तियोंमांथी केवण अके अथवा जे व्यक्तियों द्वारा आपाता दुःख ने जे सहन करवुं तेम नहीं पण जधा द्वारा आपाता दुःखने सहन करवुं जेठ्ये. अने जे पण सदाय सहन करता रहेवुं जेठ्ये अर्थात् निरंतर सहन करता रहेवुं जेठ्ये, आ धैर्य नुं लक्षण कहेवुं छे.

धैर्य के उन्हीं लक्षणों को आचार्यचरण त्रिदुःखम् इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

तीन प्रकार के दुःख अर्थात् आधिभौतिक-आध्यात्मिक-आधिदैविक दुःखों को सहन करना धैर्य है । देहसंबंध से उत्पन्न होने वाले दुःख 'भौतिक' हैं । काम-आदि उत्पन्न होने वाले इंद्रियों से संबन्धित दुःख 'आध्यात्मिक' हैं और परीक्षा करने के लिए अथवा प्रारब्ध का भोग कराने के लिए भगवान द्वारा दिया गया जो जीव को दुःख होता है अर्थात् भगवान के लिए मनचाही वस्तु को प्राप्त करने में जो जीव को विलंबरूप दुःख होता है, वह आधिदैविक है । इन दुःखों को सहन न कर पाने के कारण चित्त व्याकुल होना है और भगवत्सेवा निभ नहीं पाती और ऐसे में सेवक का स्वधर्म भंग ही होता है । अतः भगवत्सेवा की सिद्धि के लिए इन दुःखों को सहन ही करना चाहिए और इसे ही 'धैर्य' कहा गया है । वह भी मृत्युपर्यंत सहन करना चाहिए अथवा जब तक आयु रहे तब तक 'धैर्य' रखना चाहिए, भगवान के प्रति अपनी आंतरिक निष्ठा नहीं त्यागनी चाहिए । और धैर्य भी सर्वतः रखना चाहिए अर्थात् देह-इन्द्रिय आदि से संबन्धित समस्त लोगों में से किसी एक या दो व्यक्तियों द्वारा दिए गये दुःख को मात्र सहन करना नहीं अपितु सभी के द्वारा प्राप्त हुए दुःख को सहन करना चाहिए । और वह भी सदा सहन करते रहना चाहिए अर्थात् निरंतर करते रहना चाहिए, यह धैर्य का लक्षण कहा है ।

अतः परं देहाभिमानस्य विद्यमानत्वाद् दुःखसहनं दुष्करमिति दृष्टान्तेन तदभिमानाकर्तव्यत्वनिरूपणात् तदुपपादयन्ति तक्रबदिति । तक्रं यथा निःसारं भवति हेयत्वेन तत्र नाभिमानः । कदाचित्तन्नाशेपि न दुःखं भवेत् । नवनीतन्तु तत्सारं तत्राभिमानो जायते तन्नाशेपि दुःखमिति तद् गृह्यते, तथा देहादिषु तत्सम्बन्धिषु च निःसारत्वेन हेयत्वबुद्ध्या तत्राभिमानस्त्याज्यः । तत्त्यागेन

तत्कृतमानापमानदुःखेष्वपि अभिमानन्यागेन दुःखं न भविष्यतीत्याशयेनोक्तं तक्रवदेहवदिति. तक्रवदेहवता देहादिषु तत्सम्बन्धिषु च भाव्यमिति । अनेन भगवत्सम्बन्धिकार्येष्वेव नवनीतत्रदभिमानो रक्षणीय इति सूचितम् । तेन भगवदीयानां प्रभुसेवाकरण एव सुखं, तदभावे दुःखम् । न तु देहादितत्सम्बन्धिकृतं तद्भवतीति ज्ञापितम् ।

એના પછી એ બતાવવામાં આવી રહ્યું છે કે, જ્યાં સુધી દેહાભિમાન રહે છે ત્યાં સુધી દુઃખને સહન કરવું અતિ કઠિન હોય છે તેથી જ આગળ કોઈ દૃષ્ટાંતો વડે એ બતાવવામાં આવે છે કે દેહાભિમાન ન કરવું જોઈએ, આને આચાર્યચરણો “તકવત્” વગેરે શબ્દોથી સમજાવી રહ્યા છે. જેવી રીતે છાશ માં કંઈ પણ સાર નથી હોતો અને તે હેય હોય છે અને તેથી જ આપણને તેનું અભિમાન નથી હોતું. કદાચ તે ટાળાઈ પણ જાય તો પણ દુઃખ નથી થતું. છાશ નો સાર તો માખણ છે, તે માટે ચોક્કસ અભિમાન રહે છે અને એના નષ્ટ થવા પર દુઃખ પણ થાય છે, તેથી માખણનેજ લેવામાં આવે છે. તેવી જ રીતે દેહ-વગેરે તેમજ દેહથી સંબંધિતોને સારરહિત માનીને હેય (નિઃસાર) બુદ્ધિ રાખીને તેમના માટે આપણા મનમાં રહેલા અભિમાનનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. એમના વિશે રહેલા અભિમાનનો ત્યાગ કરવાથી એમના દ્વારા કરવામાં આવેલાં માન-અપમાન, દુઃખ વગેરે માં પણ દુઃખ નહીં થાય, એવા આશયથી અહીં આચાર્યચરણોએ સારરહિત છાશ ની માફક શરીર અને શરીર સંબંધીઓનાં અભિમાનને છોડવાનું કહ્યું છે. તેવી છાશ ની જેમ આ દેહધારીએ દેહવગેરે અને દેહના સંબંધિઓમાં એવી ભાવના રાખવી જોઈએ. આના પરથી એ નક્કી થયું કે ભગવદ્-સંબંધિત કાર્યોમાં જ તે માખણની જેમ અભિમાનની રક્ષા કરવી જોઈએ, એમ કહ્યું છે. તેથી અહીં એમ જાણવું જોઈએ કે જેઓ ભગવદીય હોય છે તેમને પ્રભુસેવા કરવામાંજ સુખ થાય છે, અને ભગવદ્ સેવા પ્રાપ્ત ન હોય તો દુઃખ થાય છે. તેઓને શરીર વગેરે અથવા શરીર સંબંધિયો દ્વારા આપવામાં આવેલા દુઃખ અથવા સુખની અનુભૂતિ નથી થતી, તેમ બતાવ્યું છે.

इसके पश्चात् यह बताया जा रहा है कि, जब तक देहाभिमान रहता है तब तक दुःख को सहन करना अति कठिन होता है अतः आगे कुछ दृष्टांतों के द्वारा यह बता रहे हैं कि देहाभिमान नहीं करना चाहिए । इसे आचार्यचरण तक्रवत् इत्यादि शब्दों से उपपादित कर रहे हैं । जैसे छाछ (तक्र) में कुछ भी सार नहीं होता एवं वह हेय होती है और इसी कारण उसमें अभिमान नहीं रहता । कदाचित् वह गिर भी जाय तो भी दुःख नहीं होता । छाछ का सार तो मक्खन है, उसमें अवश्य अभिमान रहता है और उसके नष्ट होने पर दुःख भी होता है, इसी कारण मक्खन ही ग्रहण किया जाता है । उसी प्रकार देह-आदि एवं देहसंबंधियों को साररहित मानकर हेयबुद्धि रखते हुए उनमें रहे स्वयं के अभिमान का त्याग कर देना चाहिए । उनमें रहे अभिमान का त्याग करने से उनके द्वारा किए गये मान-अपमान, दुःख आदि में भी दुःख नहीं होगा, इस आशय से यहाँ आचार्यचरणों ने साररहित छाछ की भाँति देह का अभिमान त्यागना कहा है । उस छाछ की भाँति इस देहधारी को देह-आदि में एवं उसके संबंधियों में ऐसी भावना करनी चाहिए । इससे यह सिद्ध हुआ कि भगवद्-संबंधित कार्यों में ही उस मक्खन की भाँति अभिमान की रक्षा करनी चाहिए, यह सूचित किया गया है । इस प्रकार यहाँ यह जानना चाहिए कि, जो भगवदीय होते हैं उन्हें प्रभुसेवा करने में ही सुख होता है, और यदि भगवत्सेवा प्राप्त न हो तो दुःख होता है । उन्हें देह-आदि या देह-संबंधियों द्वारा किए गये सुख या दुःख की अनुभूति नहीं होती, यह बताया गया है ।

एवं भौतिकदुःखसहने दृष्टान्तं निरूप्याध्यात्मिकतत्सहने दृष्टान्तमाहुः, जडवदिति । आध्यात्मिकं दुःखं इन्द्रियादिसम्बन्धिकामक्रोधादिजन्यम् । तत्सहने जडस्य भावना कार्या । जडस्य यथा सकलेन्द्रियाणां भगवद्भावाविष्टत्वात् न तदिन्द्रियजन्यदुःखभानम्, जडत्वं च जातम् । तथा सेवायां प्रवृत्तस्यापि सकलेन्द्रियाणां तदीयत्वानुसन्धानेन स्वाभिमानाभावात् भगवत्येव विनियोगकरणे निरन्तरं तत्सेवागुणकीर्तनस्मरणावेशेन न कामादिजनितदुःखं भवेदित्याशयेनोक्तं जडवदिति । एवं सति यावत्पर्यन्तं जडवद्भावनया निरन्तरं भगवदाविष्टत्वं भवेत्तावत्पर्यन्तं तत्तदिन्द्रियदुःखसहनेन सेवा कार्या । न तु विषयभोगादिकं कार्यमिति । अतितुच्छत्वात्तदावेशेन भगवदावेशाभावाच्च ।

આ પ્રકારે આચાર્યચરણોએ ભૌતિક દુઃખોને સહન કરવામાં દૃષ્ટાંત આપ્યું અને હવે આપશ્રી આધ્યાત્મિક દુઃખ સહન કરવા માટે “જડવત્” વગેરે શબ્દોથી દૃષ્ટાંત આપી રહ્યાં છે. આધ્યાત્મિક દુઃખનો અર્થ છે -ઈન્દ્રિય વગેરેથી સંબંધિત કામ, ક્રોધ વગેરેથી ઉત્પન્ન થયેલાં દુઃખ. આવા દુઃખોને સહન કરવામાં “જડ” ની ભાવના કરવી જોઈએ. (ભૌતિક પદાર્થોને જડ કહેવામાં આવે છે. જે જડ હોય છે તે નિષ્ક્રિય હોય છે, એને સુખદુઃખની અનુભૂતિ થતી નથી. અહીં દુઃખોને સહન કરવામાં જડનું ઉદાહરણ આપતા એજ સમજાવવામાં આવી રહ્યું છે કે આ પ્રકારે સમસ્ત પરિસ્થિતિઓમાં નિષ્ક્રિય થઈ જવાથી આ દુઃખોને સહન કરી શકાય છે, તેવો અર્થ છે.) જેવી રીતે જડભરતજીની બધી જ ઈન્દ્રિયો ભગવદ્ભાવથી ઓતપ્રોત થઈ ગયેલી

हती तेथी तेमने ईन्द्रियोथी उत्पन्न दुःखनुं भानव न रह्युं पण जडता व रही, अेवी रीते भगवद् सेवामां प्रवृत्त थयेला भक्तने पण पोतानी समस्त ईन्द्रियोमां भगवद्दीयतानुं अनुसंधान थवाथी स्वयंनुं अभिमान नथी रहेतुं. अने, तेओ वधी वस्तुओनो भगवानमां व विनियोग करे छे. अने ओमनी सेवा, तेमना गुणोंना कीर्तन तेमव तेमना स्मरणना आवेश द्वारा तेमने काम वगेरेथी उत्पन्न थतां दुःख नथी थता. आव आशयथी अही आ दुःखोने सहन करवामां 'जड' नुं उदाहरण आपवामां आव्युं छे. (जडभरतजना प्रसंगमे विशेष ज्ञापवा माटे वृओ श्री. भा. पांचमा स्कंधनो ८ मो अने १० मो अध्याय.) अतः आ प्रकारे निरंतर जड नी भावना करता करता जयां सुधी चित्त भगवदावेशित न थई जय, त्यां सुधी ते-ते ईन्द्रियो नुं दुःख सहन करता करता भगवद्सेवा करवी जेईअे, विषयभोग वगेरे नही करवा जेईअे. केमके आ वधु अतिशय तुच्छ छे तेथी तेमनो आवेश थई जवाथी भगवदावेश उत्पन्न नथी थई शक्तो.

इस प्रकार आचार्यचरणों ने भौतिक दुःख को सहन करने में दृष्टांत दिया और अब वे आध्यात्मिक दुःख को सहन करने में जडवत् इत्यादि शब्दों से दृष्टांत दे रहे हैं । आध्यात्मिक दुःख का अर्थ है-इंद्रिय-आदि से संबंधित काम-क्रोध आदि से उत्पन्न हुए दुःख । ऐसे दुःखों को सहन करने में 'जड़' की भावना करनी चाहिए । भौतिक पदार्थों को जड़ कहा जाता है । जो जड़ होता है, वह निष्क्रिय होता है, उसे सुखदुःख की अनुभूति नहीं होती । यहाँ दुःखों को सहन करने में जड़ का उदाहरण देते हुए यही समझाया जा रहा है कि, इस प्रकार समस्त परिस्थितियों में निष्क्रिय हो जाने से इन दुःखों को सहन किया जा सकता है, यह अर्थ है । जिस प्रकार जड़भरतजी की समस्त इंद्रियाँ भगवद्-भाव से ओतप्रोत हो गई थीं अतः उन्हें उनकी इंद्रियों से उत्पन्न दुःख का भान ही नहीं हुआ अपितु जड़ता ही रही. वैसे भगवत्सेवा में प्रवृत्त हुए भक्त को भी स्वयं की समस्त इंद्रियों में भगवद्दीयता का अनुसंधान होने से स्वयं का अभिमान नहीं रहता । और, वे सभी वस्तुओं को भगवान में ही विनियोग करते हैं और उनकी सेवा, उनके गुणों का कीर्तन एवं उनके स्मरण के आवेश के द्वारा उन्हें काम-आदि से उत्पन्न हुए दुःख नहीं होते । इसी आशय से यहाँ इन दुःखों को सहन करने में 'जड़' का दृष्टांत दिया गया है । जड़भरतजी के प्रसंग को विशेष जानने के लिए देखें श्री. भा. के पंचमस्कंध का नौवां और दसवां अध्याय । अतः इस प्रकार निरंतर जड़ की भावना करते हुए जब तक चित्त भगवदाविष्ट न हो जाय, तब तक उन-उन इंद्रियों के दुःख को सहते हुए भगवत्सेवा करनी चाहिए, विषयभोग इत्यादि नहीं करने चाहिए । क्योंकि ये सभी कुछ अति तुच्छ हैं अतः इनका आवेश हो जाने से भगवदावेश उत्पन्न नहीं हो पाता ।

एवमाध्यात्मिकं निरूप्याधिदैविके दृष्टान्तमाहुर्गोपभार्यवदिति । प्रारब्धभोगार्थं परीक्षार्थं वा प्रभुश्चेद्विलम्बते तदा गोपभार्यानां भावना कार्या । यथान्तर्गृहगतानां जारत्वबुद्धिहेतुकप्रारब्धभोगार्थं विलम्बः कृतस्तद्भोगानन्तरं तत्प्राप्तिर्जाता तथा ममापि प्रारब्धभोगानन्तरं भगवान् दास्यत्येवेति धैर्येण दुःखं सोढव्यमितिभावः । अत एवामृतैरित्युक्तम् । तासां गुणमयदेहत्यागानन्तरमेव फलं जातमिति तद्वदत्रापि परीक्षार्थं चेद्विलम्बते, तदा तद्व्यतिरिक्तानां भावना कार्या ।

आ प्रकारे आध्यात्मिक दुःखसहन नुं निरूपण करी आधिदैविक दुःखसहनमां दृष्टांत आपी रखां छे "गोपभार्यवत्" वगेरे शब्दोथी. जयारे प्रभु वृवनी परीक्षा करवा माटे अथवा प्रारब्धनो भोग कराववा माटे इलदानमां विलंब करे छे, त्यारे गोपवधुओनी भावना करवी जेईअे. (अही 'गोपवधु' शब्दनुं तात्पर्य ते गोपिकाओ मां छे, जेमने प्रभुथी मणवाथी रोकी दीधा अथवा तेमने विलंब थयो. तेमणे जे प्रकारे धैर्य राभीने ते दुःखने सहन क्युं तेवुं धैर्य राभवुं जेईअे, तेवो अर्थ छे.) जेवी रीते, ते गोपिकाओ जेमने धरोमां व रोकी लेवामां आवी अने ते प्रभुने मणवा न वई शकी (तेवी गोपिकाओने व 'अन्तर्गृहगता' कही छे) तेवी गोपिकाओअे भगवानमां परपुत्रनी बुद्धि राभेली अने तेमना प्रारब्धनो भोग कराववा माटे तेमने प्रभुप्राप्तिमां विलंब थयो परंतु ते प्रारब्धना भोग पछी तेमने भगवद्प्राप्ति पण थई, तेवी रीते "मने पण प्रारब्धभोग पछी भगवान इलदान अवश्य करशे व", आ प्रकारे धीरवपूर्वक दुःखने सहन करवु जेईअे, तेवो भाव छे. आव कारणाथी आचार्यवरणोअे दुःखने मरणपर्यंत सहन करवानुं कखुं छे. केमके अे गोपिकाओने पण तेमना भौतिकगुणो थी युक्त देलना त्याग पछी व इण प्राप्त थयुं, तेवीव रीते अही पण प्रभु जे परीक्षा लेवा माटे इलदानमां विलंब करे छे तो अेभ समजवुं जेईअे के आपणे ते अन्तर्गृहगता गोपिकाओमांथी नही पण ते गोपिकाओमांथी छीअे जेमने विलंबथी प्रभुप्राप्ति थई.

इस प्रकार से आध्यात्मिक दुःखों का निरूपण करके अब आचार्यचरण आधिदैविक दुःख के विषय में गोपभार्यवत् इत्यादि शब्दों से दृष्टांत दे रहे हैं । जब प्रभु जीव की परीक्षा करने के लिए अथवा प्रारब्ध का भोग कराने के लिए फलदान में विलंब करते हैं, तब गोपवधुओं की भावना करनी चाहिए । यहाँ 'गोपवधु' शब्द से तात्पर्य उन व्रज गोपिकाओं से है, जिन्हें प्रभु से मिलने के लिए रोक दिया गया अथवा उन्हें विलंब हुआ । उन्होंने जिस प्रकार से धैर्य रखते हुए उस दुःख को सहन किया, वैसे धैर्य रखना चाहिए, यह भाव है । जिस प्रकार,

वे गोपिकाएँ जिन्हें घरों में ही रोक लिया गया और वे प्रभु से मिलने न जा सकीं ऐसी गोपिकाओं को ही 'अन्तर्गृहगता' कहा गया है। ऐसी गोपिकाओं ने भगवान में परपुरुष की बुद्धि रखी थी और इसी कारण उनके प्रारब्ध का भोग कराने के लिए उन्हें प्रभुप्राप्ति में विलंब हुआ परंतु उस प्रारब्ध भोग के पश्चात् उन्हें भगवद्-प्राप्ति भी हुई, उसी प्रकार "मुझे भी प्रारब्धभोग के पश्चात् भगवान फलदान अवश्य करेंगे ही" इस प्रकार से धैर्यपूर्वक दुःख को सहना चाहिए, यह भाव है। इसी कारण आचार्यचरणों ने दुःख को मरणपर्यंत सहना कहा है क्योंकि उन गोपिकाओं को भी उनके लौकिकगुणों से युक्त देहत्याग के पश्चात् ही फल प्राप्त हुआ। उसी प्रकार यहाँ भी यदि प्रभु परीक्षा लेने के लिए फलदान में विलंब करते हैं तो यह समझना चाहिए कि हम उन अन्तर्गृहगता गोपिकाओं में से नहीं हैं अपितु उन गोपिकाओं में से हैं जिन्हें विलंब से प्रभुप्राप्ति हुई।

यथा तासां रासारम्भे आगमनानन्तरं निषेधवाक्यश्रवणेपि यज्ञपत्नीवदन्यथाभावो न जातः, किन्तु स्वापेक्षिताभावजनितदुःखभरेण स्थाणुवत्स्थितानां व्याकुलसकलेन्द्रियाणामपि तदुःखं सोढ्वा धैर्यमवलम्ब्य तच्छरणागतिभक्तिमार्गानुसार्युत्तरदानमेवाभूत्, न तु गृहादिषु प्रत्यागमनेच्छा जाता। तथास्यापि तादृग्भावनया विलम्बजनितदुःखसहनेन निरुपधिस्नेहेन मार्गस्थितौ भगवान्फलं दास्यतीतिदुःखं सोढव्यमित्युक्तं गोपभार्यवदिति।

जेम रासनी गोपिकाओने रासनः आरंभमां त्यां पहोंच्या पछी अने प्रभु द्वारा निषेधवचन सांभल्या पछी पण यज्ञपत्नीओ नी जेम अन्यथा भाव उत्पन्न न थयो. (आ वाक्यनो अर्थ समजवा माटे जे वातो ज्ञाणवी जइरी छे- पहेली भगवानद्वारा निषेधवचन वाणीवात अने बीज यज्ञपत्नीओ वाणी वात. भगवानना निषेधवचन ना संदर्भमां जे ज्ञाणवुं जेठजे के, रासनो आरंभ थता पहला ज्यारे भगवाने वेणुनाद क्यो त्यारे गोपिकाओ ते वेणुनादने सांभलीने पोत-पोताना धरोमांथी प्रभु पासे दौडी ने गठ त्यारे प्रभुजे परीक्षा लेवा माटे तेमने पाछां धरे जवा माटे निषेधवचन कल्यां (जुओ. श्री. भा. १०/२८/१८....२७). परंतु तेम छतां गोपिकाओ धैर्यपूर्वक त्यांज रही, पाछी गठ नहीं. जे प्रकारे विपरीत परिस्थितिमां आपणे पण ते गोपिकाओनी जेम धैर्य राखवुं जेठजे, जेम जताववामां आवी रह्युं छे. तेवी रीते श्री. भा. ना दशमस्कंधमां यज्ञपत्नीओनुं प्रकरण छे. अही जताववामां आव्युं छे के भगवाने गोपबालकोने लोहन लाववा माटे यज्ञ करवा वाणा डेटलाक ब्राह्मणोनी पासे भोकल्या परंतु ते यज्ञ करवा वाणा ब्राह्मणोजे पोताना अहंकारवश तेमने कशुं न आव्युं. आ पछी भगवाने तेमने इरीथी ते ब्राह्मणोनी पत्नीओनी पासे भोकल्या जे यज्ञस्थलथी थोडे दूर रहेती हती. ते यज्ञपत्नीओ भगवाननो संदेश मज्या पछी भगवानना दर्शन माटे आवी. त्यारे भगवाने जेमने पण पाछा जवा कहुं अने तेम थतां तेओ पाछी गठ. (जुओ श्री. भा. १०/२३/१४.....३२) टीकाकार कही रह्या छे के यज्ञपत्नीओ तो भगवद्-आज्ञा मानीने पाछी जती रही तेथी तेमने तेज समये भगवद्-प्राप्ति न थई परंतु गोपिकाओ तेमनी जेम पाछी न गठ अने भगवानने प्रत्युत्तर आप्यो, तेथी तेमने तेज समये प्रभुनी प्राप्ति थई गठ. टीकाकारनुं कहेवुं छे के आपणे पण आज रीते गोपिकाओनी जेम धैर्यपूर्वक रहेवुं जेठजे) वणी तेमने रासक्रीडानी अपेक्षा हती अने जेमनो भाव पूर्ण न थवाथी तेमने उत्पन्न थयेलां दुःखने कारणे ते प्रभुना निष्ठुर वचनो ने सांभलीने पण जेक हूँडानी जेम त्यांज उभी रही गठ. तेमनी समस्त ईंद्रियो व्याकुल थई छतां पण ते दुःखने सहन करीने धैर्यपूर्वक भगवाननी शरणागति वाणा भक्तिमार्ग ने अनुसार ते त्यांज रही अने भगवानने प्रत्युत्तर आप्यो, पोताना धरोमां पाछा जवानी ईच्छा न करी. तेवी ज रीते पुष्टिमागीय भक्तोजे तेवीज भावना द्वारा तेमना इलदान मां थयेला विलंबना दुःखने सहन करवाथी अने भगवान पासे कोई पण प्रकारनी कामना न राखीने पुष्टिमार्गमां दृढतापूर्वक रहेवाथी भगवान इण आपेज छे तेथी भक्त जे दुःख सहन करवुं जेठजे. आज भावने जताववा माटे आचार्यचरणोजे "गोपभार्यवत्" शब्दथी गोपिकाओनुं दृष्टांत आप्युं छे.

जैसे रास की गोपिकाओं को रास के आरंभ में वहाँ आने के पश्चात् भगवान द्वारा निषेधवचन सुनने पर भी यज्ञपत्नियों की भाँति अन्यथा भाव उत्पन्न नहीं हुआ। इस वाक्य का अर्थ समझने के लिए दो बातें जाननी आवश्यक हैं, पहली भगवान के द्वारा निषेधवचन वाली बात एवं दूसरी यज्ञपत्नियों वाली बात। भगवान के निषेधवचन के संदर्भ में यह जानना चाहिए कि, रास का आरंभ होने के पहले जब भगवान ने वेणुनाद किया तब गोपिकाएँ उस वेणुनाद को सुनकर अपने-अपने घरों से प्रभु के पास दौड़ी-दौड़ी आ पहुँची तब प्रभु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें पुनः घर लौट जाने के लिए निषेधवचन कहे (देखें श्री. भा. १०/२९/१८.....२७)। परंतु फिर भी गोपिकाएँ धैर्यपूर्वक वहीं रहीं, वापस लौटी नहीं। इसी प्रकार विपरीत परिस्थिति में हमें भी उन्हीं गोपिकाओं की भाँति धैर्य रखना चाहिए, यह बताया जा रहा है। इसी प्रकार श्री. भा. के दशमस्कंध में यज्ञपत्नियों का प्रकरण है। यहाँ बताया गया है कि भगवान ने गोपबालकों को भोजन लाने के

लिए कुछ यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के पास भेजा परंतु उन यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों ने अपने अहंकारवश उन्हें कुछ नहीं दिया । इस पर भगवान ने उन्हें पुनः उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास भेजा जो यज्ञस्थल से कुछ दूर निवास कर रहीं थीं । वे यज्ञपत्नियाँ भगवान का संदेश प्राप्त होने के बाद भगवान के दर्शन के लिए आयीं । तब भगवान ने उनसे भी लौट जाने के लिए कहा और इस पर वे लौट गईं । देखें श्री. भा. १०/२३/१४.....३२) टीकाकार कह रहे हैं कि यज्ञपत्नियाँ तो भगवद्-आज्ञा मानकर लौट गईं अतः उन्हें उसी वक्त भगवद्-प्राप्ति न हुई परंतु गोपिकाएँ उनकी तरह लौटी नहीं एवं भगवान को प्रत्युत्तर दिया अतः उन्हें उसी समय प्रभु की प्राप्ति हो गई । टीकाकार का कहना यह है कि हमें भी इसी प्रकार गोपिकाओं की भाँति धैर्यपूर्वक रहना चाहिए । किंतु उन्हें रासक्रीड़ा की अपेक्षा थी और उनका भाव पूर्ण न होने के कारण उत्पन्न हुए दुःख से वे प्रभु के निष्ठुर वचनों को सुनकर भी एक ठूँठ की भाँति वहीं खड़ी रह गईं । उनकी समस्त इंद्रियाँ व्याकुल होने पर भी उस दुःख को सहन करके धैर्यपूर्वक भगवान की शरणागति वाले भक्तिमार्ग के अनुसार वे वहीं रहीं एवं भगवान को प्रत्युत्तर दिया, अपने घरों में लौट जाने की इच्छा नहीं की । उसी प्रकार इस पुष्टिमार्गीय भक्त को भी वैसी ही भावना के द्वारा उसके फलदान में हुए विलंब के दुःख को सहन करने से एवं भगवान से किसी भी प्रकार की कामना न रखते हुए पुष्टिमार्ग में दृढ़तापूर्वक रहने से भगवान फल देते ही हैं अतः उसे दुःख को सहना चाहिए । इसी भाव को बताने के लिए आचार्यचरणों ने गोपभार्यवत् शब्द से गोपिकाओं का दृष्टान्त दिया है ।

किञ्च, गोपानां भार्याः, भार्यापदेन भर्तुं योग्या यद्यपि तथापि तासां तत्कृतभरणपोषणादिकं नापेक्षितं किन्तु भवत्कृतमेव । भगवत्कृततदभावे तासां जीवनमेव न भवति । यतस्तदुपयोगाभावे सर्वमेव भरणपोषणादिसाधनं गृहादिकं त्यक्तं भवति । एतदुपयोग एव तद्भोग्यत्वेन गृहीतो भवतीति । तथा प्रभुविलम्बकरणेपि तद्व्यतिरिक्तदेहादिसम्बन्धि पूर्वोक्तं किमपि न भावनीयं, किन्तु प्रभुः मम भरणपोषणादिकं करिष्यत्येवेतिनिश्चयेन धैर्येण स्थातव्यमिति गोपभार्यपदेन ज्ञाप्यते ।

अने, अहीं अे પણ સમજો કે ભલે ગોપોની જે ભાર્યા (એટલેકે પત્ની) હોય છે તેને ગોપભાર્યા કહે છે અને જેનું ભરણપોષણ કરવાનું છે તેને “ભાર્યા” કહે છે. આ રીતે તે ગોપિકાઓ ગોપોની ભાર્યા તો છે, છતાં પણ તે ગોપિકાઓને પોતાના લૌકિકપતિ તરફથી ભરણપોષણ અપેક્ષિત નહોતું પણ તે તો ભગવાન દ્વારા પોતાનું ભરણપોષણ ઈચ્છતી હતી. જે પ્રભુ તેમનું ભરણપોષણ ન કરતા તો તે જીવિત જ ન રહેતી. જે ભગવાન તેમનું ભરણપોષણ ન કરતા તો તે તો પોતાના ભરણપોષણ ના સાધન ઘર વગેરે બધાંનો તો ત્યાગ કરી બેઠેલી હતી. વાસ્તવમાં તો તેમનો ઘર વગેરેનો ઉપયોગ કર્યો પણ ભગવદ્-ભોગ માટે હતો અને એ કારણથી જ તે ત્યાં રહી. બરોબર આજ પ્રમાણે જે પ્રભુ ફળદાનમાં વિલંબ કરે ત્યારે પણ તેમના સિવાય પહેલાં કહેલાં દેહસંબંધિઓ પર આશ્રિત થવાની ભાવના ન કરવી જોઈએ પણ “પ્રભુ માફે ભરણપોષણ કરશે જ” એવા નિશ્ચય સાથે ધૈર્યપૂર્વક રહેવું જોઈએ-આ “ગોપભાર્ય” પદ દ્વારા કહેલ છે.

और, यहाँ यह भी समझिए कि यद्यपि गोपों की जो भार्या भार्या अर्थात् पत्नी होती है, उसे गोपभार्या कहते हैं । और, जिनका भरणपोषण किया जाना है, उसे ‘भार्या’ कहते हैं । इस तरह से वे गोपों की भार्या तो हैं तथापि उन गोपिकाओं को अपने लौकिक पति के द्वारा भरणपोषण अपेक्षित नहीं था किंतु वे तो भगवान द्वारा अपना भरणपोषण चाहती थी । यदि भगवान उनका भरणपोषण न करते तो वे जीवित ही नहीं रहती । यदि भगवान उनका भरणपोषण न करते तो वे तो अपने भरणपोषण के साधन गृह-आदि सभी का तो त्याग कर बैठी थीं । वास्तव में तो उनका गृह-आदि का उपयोग करना भी भगवद्-भोग के लिए था और इसी कारण वे वहाँ रहीं । ठीक इसी प्रकार यदि प्रभु फलदान में विलंब करें तब भी उनसे अतिरिक्त पूर्व में कहे देहसंबंधियों पर आश्रित होने की भावना नहीं करनी चाहिए परंतु “प्रभु मेरा भरणपोषण करेंगे ही” इस निश्चय के साथ धैर्यपूर्वक रहना चाहिए -यह गोपभार्य पद के द्वारा बताया गया है ।

किञ्च, श्रीमदाचार्याणां साक्षात्पुरुषोत्तमास्यत्वेन तदुक्तवाक्यानामुपनिषद्पत्वाद्वात्र भार्यापदे च्छ्वस्वच्छान्दसो ज्ञेयः । स्वकीयानामेतादृश्येव बुद्धिर्भविष्यति, परन्तु कस्यचिद्भ्रान्तस्याशङ्का भवेत्तदभावार्थं पक्षान्तरमुच्यते । यद्वा, गोपानां भार्यः भरणपोषणयोग्यः, अर्थात्तेषामेव भार्यजन इति यावत् ।

અને વળી, કેમકે શ્રીમદ્દાચાર્યચરણો સાક્ષાત્ પૂર્ણપુરૂષોત્તમના મુખારવિંદ સ્વરૂપ છે તેથી તેમના મુખથી નિકળેલા વાક્યો પણ ઉપનિષદરૂપ જ છે; એ કારણથી અહીં મૂળકારિકામાં આવેલા “ભાર્ય” પદને વૈદિક જાણી લેવો જોઈએ. (ટીકાકારે અહીં એક ગંભીર વાત કહી છે. તેઓ કહે છે કે જોકે સંસ્કૃતમાં પત્ની માટે “ભાર્યા” શબ્દ છે પરંતુ શ્રીમદ્દાચાર્યચરણો “ભાર્યા” શબ્દનો પ્રયોગ ન કરીને “ભાર્ય” શબ્દનો પ્રયોગ કરી રહ્યા છે જે પાણિની-વ્યાકરણની દૃષ્ટિએ બરોબર નથી. પરંતુ તેઓ કહે છે કે કેમકે શ્રીમહાપ્રભુ સાક્ષાત્ પૂર્ણપુરૂષોત્તમ ના મુખારવિંદસ્વરૂપ છે તેથી તેમના મુખારવિંદમાંથી પ્રકટેલું હરેક વાક્ય પણ વેદરૂપ

જ છે અને તેજ કારણે “ભાર્ય” શબ્દને વૈદિક-પ્રયોગ જાણી લેવો જોઈએ. એટલે કે જ્યાં સ્વયં ભગવાનની વાણી નિકળી રહી હોય ત્યાં માનવીય પાણિની-વ્યાકરણ શું વિસાતમાં છે ? તેવો અર્થ છે. અને તેમજ, સ્વયં ઉપનિષદોની શરૂઆતમાં મંગલાચરણમાં “ભદ્રં કર્ણેભિઃ”. પ્રયોગ આવે છે જે પાણિની વ્યાકરણની દૃષ્ટિએ ઉપયુક્ત નથી. પાણિની વ્યાકરણ પ્રમાણે શુદ્ધ પ્રયોગ “ભદ્રં કર્ણેઃ” હોવો જોઈએ, પરંતુ એમ બોલવામાં નથી આવતું. કેમકે વેદવાણી ભગવાનની વાણી છે અને એને કોઈ વ્યાકરણનું બંધન નથી. તે પ્રકારે અહીં પણ સમજવું જોઈએ, એમ ટીકાકાર કહે છે.) જેઓ સ્વકીય છે તેઓ તો તેમજ વિચારશે પરંતુ કોઈ પ્રાંતચિત્ત વ્યક્તિને એવી શંકા થઈ શકે છે તેથી અમે તેમના માટે આ પદની બીજી રીતે વ્યાખ્યા કરીએ છીએ. તે આ પ્રકારે કે ગોપોની “ભાર્ય” નો અર્થ એ છે કે જેઓ ભરણપોષણને યોગ્ય છે તે. અર્થાત્ તે ગોપોની પત્નીઓ જ “ભાર્યજન” છે.

और भी, चूँकि श्रीमदाचार्यचरण साक्षात् पूर्णपुरुषोत्तम के मुखारविंदस्वरूप हैं अतः उनके मुख से निकले हुए वाक्य भी उपनिषद्स्वरूप ही हैं; इस कारण यहाँ मूलकारिका में आए ‘भार्य’ पद को वैदिक जान लेना चाहिए। टीकाकार ने यहाँ एक गंभीर बात कही है। वे कहते हैं कि यद्यपि संस्कृत में पत्नी के लिए ‘भार्या’ शब्द है परंतु श्रीमदाचार्यचरण ‘भार्या’ शब्द प्रयुक्त न करके ‘भार्य’ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जो पाणिनि-व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। परंतु वे कहते हैं चूँकि श्रीमहाप्रभु साक्षात् पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंदस्वरूप हैं अतः उनके मुखारविंद से निकला हुआ हरेक वाक्य भी वेदरूप ही है। और इसी कारण ‘भार्य’ शब्द को वैदिक-प्रयोग जान लेना चाहिए। अर्थात् जहाँ स्वयं भगवान की वाणी निकल रही हो, वहाँ मानवीय पाणिनि-व्याकरण का क्या विसात है ? यह अर्थ है। और भी, स्वयं उपनिषदों के आरंभ में मंगलाचरण में ‘भद्रं कर्णेभिः’ प्रयोग आता है जो पाणिनि-व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। पाणिनि-व्याकरण के अनुसार शुद्ध प्रयोग ‘भद्रं कर्णेः’ होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया जाता। क्योंकि वेदवाणी भगवान की वाणी है और उसे किसी व्याकरण का बंधन नहीं है। उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए, यह टीकाकार का कथन है। जो स्वकीय हैं, वे तो ऐसा ही सोचेंगे परंतु किसी प्रांतचित्त व्यक्ति को ऐसी शंका हो सकती है अतः हम उनके लिए इस पद की दूसरे ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। वह इस प्रकार कि गोपों की ‘भार्य’ का अर्थ यह है कि जो भरणपोषण के योग्य हों वे। अर्थात् उन गोपों की पत्नियाँ ही ‘भार्यजन’ हैं।

यद्वा, गोपभार्यः भार्यानां समूहो भार्यः, गोपानां भार्यस्तत्समूह इत्यर्थः। एवं दृष्टान्तत्रयभावनया तत्तदुःखसहनेन कायमनोवाक्प्रपत्तिर्भवेत्। तथा च देहसम्बन्धिभौतिकदुःखसहने प्रथमं सेवायां प्रवृत्त्या कायिकी प्रपत्तिर्भवेत्, इन्द्रियसम्बन्ध्याध्यात्मिकदुःखसहने मनो भगवन्निष्ठं भवेदिति तत्प्रपत्तिः। ततो भगवत्सम्बन्धितत्सहने भगवत्कृतविलम्बस्य विरहात्मकत्वेन तत्स्वभावात् निरन्तरं गुणगानकरणे वचोपि तन्निष्ठं भवतीति त्रिधा प्रपत्तिर्निरूपिता।

अथवा એવો અર્થ કરીલોકે “ભાર્યા” નો જે સમૂહ છે, તે સમૂહ ને “ભાર્ય” કહે છે. અર્થાત્ ગોપોની ભાર્યોનો સમૂહજ “ભાર્ય” શબ્દથી કહેવાઈ રહ્યો છે, આ સમજીને અશુદ્ધ-પ્રયોગની શંકા હવે નથી રહેતી. તો, આ પ્રકારે ઉપયુક્ત ત્રણ દૃષ્ટાંતોની ભાવના દ્વારા (અર્થાત્ તક્રવત્, જડવત્, ગોપભાર્યવત્) તે તે દુઃખોને સહન કરવાથી શરીર, મન અને વાણીથી શરણાગતિ થાય છે. આ રીતે દેહસંબંધિત ભૌતિક દુઃખ સહન કરવાથી સર્વપ્રથમ દેહની ભગવત્સેવામાં પ્રવૃત્તિ થવાથી શરીરની શરણાગતિ થાય છે. ઈન્દ્રિય સંબંધી આધ્યાત્મિક દુઃખ સહન કરવાથી મન ભગવાનમાં નિષ્ઠ થઈ જાય છે અને આ પ્રકારે મનની શરણાગતિ થાય છે. આના પછી ભગવત્સંબંધી દુઃખ ને સહન કરવાથી કેમકે ભગવત્કૃત વિલંબ વિરહાત્મક હોય છે તેથી એવા વિરહી સ્વભાવના થઈ જવાથી જીવ નિરંતર ભગવાનનાજ ગુણગાન કરે છે અને એ પ્રકારે વાણી પણ ભગવાનમાં નિષ્ઠ થઈ જાય છે. આ રીતે વાણી પણ શરણાગત થઈ જાય છે. આ પ્રકારે અહીં ત્રણ પ્રકારની શરણાગતિ નિરૂપિત કરી.

अथवा यों अर्थ कर लें कि भार्या का जो समूह है, उस समूह को ‘भार्य’ कहते हैं। अर्थात् गोपों की भार्या का समूह ही ‘भार्य’ शब्द से कहा जा रहा है, यह समझकर अशुद्ध-प्रयोग की शंका अब नहीं रह जाती है। तो, इस प्रकार, उपर्युक्त तीन दृष्टांतों की भावना के द्वारा अर्थात् तक्रवत, जडवत, गोपभार्यवत इन-इन दुःखों को सहन करने से शरीर-मन एवं वाणी की शरणागति होती है। इस तरह देहसंबंधित भौतिक दुःख सहन करने पर सर्वप्रथम देह की भगवत्सेवा में प्रवृत्ति होने के कारण शरीर की शरणागति होती है। इन्द्रिय संबंधी आध्यात्मिक दुःख सहन करने पर मन भगवान में निष्ठ हो जाता है और इस प्रकार मन की शरणागति होती है। इसके पश्चात् भगवत्संबंधी दुःख को सहन करने पर चूँकि भगवत्कृत विलंब विरहात्मक होता है अतः ऐसे विरही स्वभाव हो जाने के कारण जीव निरंतर भगवान का ही गुणगान करता है और इस प्रकार वाणी भी भगवान में निष्ठ हो जाती है। इस तरह वाणी भी शरणागत हो जाती है। इस प्रकार यहाँ तीन प्रकार की शरणागति निरूपित की गई।

અત્રૈવં જ્ઞેયં, દેહેન્દ્રિયાદિસમ્બન્ધિનશ્ચેત્પ્રતિકૂલા ભવન્તિ, તદા સેવાન્તરાયત્વેન તેષાં પરિત્યાગઃ કર્તવ્ય ઇતિ સેવાપ્રકરણે તત્ત્વાર્થદીપે નિરૂપિતં “ભાર્યાદિરનુકૂલશ્ચે”દિતિ, તેન તત્યાગે સ્વોપયોગાભાવાત્તે તિરસ્કારાદિકં કુર્વન્તીતિ લોકે દૃશ્યતે । તથા સતિ ભગવદીયસ્ય તુ તેષુ ક્રોધાદિકરણે બાહિર્મુલ્યં સેવાપ્રતિબન્ધો ભવેદિતિ તત્સર્વં પ્રભુસેવાર્થં સોઢ્યમિત્યત્ર તત્સહનમુક્તમન્યથા તદભાવે દુઃસ્વસ્યૈવાભાવાત્ કિં સહનં સ્યાદિતિ ભાવઃ ॥ ૬ ॥

અહીં એમ સમજવું જોઈએ કે, જો શરીર સંબંધીઓ ભગવત્સેવામાં પ્રતિકૂલ થાય તો તેઓ સેવામાં વિઘ્ન ઉત્પન્ન કરે છે, અતઃ તેમનો પરિત્યાગ કરવો જોઈએ. આજ વાત તત્ત્વાર્થદીપનિબંધના સેવાપ્રકરણમાં “જો ભાર્યા વગેરે અનુકૂળ હોય તો તેમનાથી ભગવદ્ ક્રિયા કરાવવી જોઈએ, પ્રતિકૂલ હોય તો ગૃહત્યાગ કરવો જોઈએ (સર્વ. /૨૩૩)” આ શ્લોક દ્વારા કહેલ છે. અને જો એમનો ત્યાગ કરવામાં આવે તો કેમકે ભક્ત એમના ઉપયોગનો નથી રહેતો તેથી તેઓ એનો તિરસ્કાર કરે છે, એવું લોક માં જણાય છે. આવ્યામાં ભગવદીય જો તેમના પર ક્રોધ-વગેરે કરે તો બહિર્મુખતા અને સેવામાં પ્રતિબંધ થાય છે. તેથી પ્રભુસેવાને સારી રીતે નિભાવવા માટે તે બધાને સહન કરી લેવા જોઈએ. અહીં એ બધા ને ભગવત્સેવા માટે સહન કરવાનું કહ્યું છે નહીં તો જો ભગવત્-સેવા જ નહીં કરીએ તો કોઈ વાતનુ દુઃખ જ નહીં થાય, અને જો કોઈ દુઃખ જ નહીં થાય તો શું સહન કરશું ? એવો ભાવ છે ॥ ૬ ॥

યહૌ યહ સમજ્ઞના ચાહિષ્ કિ, યદિ દેહ-સંબંધી ભગવત્સેવા મેં પ્રતિકૂલ હોં તો વે સેવા મેં વિઘ્ન ઉત્પન્ન કરતે હેં અતઃ: ડનકા પરિત્યાગ કરના ચાહિષ્ । યહી તત્ત્વાર્થદીપનિબંધ કે સેવા પ્રકરણ મેં “ચદિ ભાર્યા આદિ અનુકૂલ હોં તો ડનરો ભગવદ્-ક્રિયા કરવાનો ચાહિષ્, પ્રતિકૂલ હોં તો ગૃહત્યાગ કરના ચાહિષ્ (સર્વ. /૨૩૩)” ડસ શ્લોક દ્વારા કહા ગયા હૈ । ડર ચદિ ડનકા ત્યાગ કર દિયા જાય તો ચૂંકિ ભક્ત ડનકે ઉપયોગ કા નહીં રહ જાતા અતઃ: વે ડસકા તિરસ્કાર કરતે હેં, ડેસા લોક મેં દેખા જાતા હૈ । ડેસે મેં ભગવદીય ચદિ ડન પર ક્રોધ-આદિ કરે તો બહિર્મુખતા ડવં સેવા મેં પ્રતિબંધ હોતા હૈ । અતઃ: પ્રભુ સેવા કે ભલીભૌતિ નિર્વાહ કે લિષ્ ડન સમી કો સહન કર લેના ચાહિષ્ । યહૌ ડન સમી કો ભગવત્સેવા કે લિષ્ સહન કરના કહા ગયા હૈ અન્યથા ચદિ ભગવત્સેવા હી નહીં કરોંગે તો કિરસી વાન કા દુઃખ હી નહીં હોગા, ડર જવ કોઈ દુઃખ હી નહીં હોગા તો સહન હી કયા કરોંગે ? યહ ભાવ હૈ ॥ ૬ ॥

નનુ તિરસ્કારાદિના તે ચેદ્ દુઃખં ન પ્રયચ્છેયુસ્તદાપિ કિં તેષાં ત્યાગ ડવ કર્તવ્ય ઇતિ ચેત્તત્રાહુઃ પ્રતીકાર ઇતિ ।

પ્રતીકારો યદ્દચ્છાતઃ સિદ્ધશ્ચેન્નાગ્રહી ભવેત્ ।

ભાર્યાદીનાં તથાન્યેષામસતશ્ચાક્રમં સહેત્ ॥ ૭ ॥

ભગવદિચ્છયા પ્રતીકારઃ સિદ્ધશ્ચેદ્ધાર્યાદયો હનુકૂલા ડદાસીના વા ભવેયુસ્તદા તત્યાગે આગ્રહવાન્ ન ભવેત્કિન્તુ અનુકૂલત્વે ભાર્યાદિભિરપિ સેવાં કારયેદુદાસીનત્વે સ્વયં કુર્યાત્ । પરન્તુ તેષાં તથાપિ યોગક્ષેમમાત્રં કર્તવ્યં ન તુ ત્યાગઃ । પ્રતિકૂલત્વે ત્યાગ ડવ કર્તવ્ય ઇત્યાશયેનોક્તં નાગ્રહી ભવેત્ । પ્રતિકૂલત્વાભાવેપિ સર્વથા ત્યાગ ડવ કર્તવ્ય ઇત્યાગ્રહવાન્ ન ભવેત્ । હઠેન ત્યાગકરણે સમીચીનાનામપિ ભાર્યાદીનાં ક્રોધાવેશેન સ્વસ્મિન્દ્વેષકર્તૃત્વં સંભવતીતિ તેન સેવાપ્રતિબન્ધકઃ સ્વયમેવ ભવતીતિ તત્ત્વ કર્તવ્યમિતિભાવઃ ।

હવે એમ પ્રશ્ન થાય કે જો દેહસંબંધીઓ તિરસ્કાર વગેરે દ્વારા દુઃખ ન આપતા હોય, તો શું ત્યારે પણ એમનો ત્યાગ જ કરવો જોઈએ ? તો શ્રીઆચાર્યચરણો એનું સમાધાન “પ્રતીકારઃ” વગેરે શબ્દો થી કરી રહ્યાં છે.

અહીં એમ સમજવું જોઈએ કે જો ભગવદિચ્છા થી તે પરિવારજનો દ્વારા અપાતા દુઃખનો પ્રતીકાર થઈ શકતો હોય તો (પ્રતીકારનો સામાન્ય અર્થ છે - દુઃખો સામે લડવાની શક્તિ. ટીકાકાર કહી રહ્યા છે કે, જો ભગવાનની ઈચ્છા થીજ તે દુઃખોનો પ્રતીકાર પોતાની રીતે થઈ જતો હોય તો પરિવારજનોનો ત્યાગ કરવો જરૂરી નથી) પછી ભલેને ભાર્યા વગેરે ભગવત્ સેવા માં અનુકૂળ હોય કે ઉદાસીન રહે, ત્યારે એમના ત્યાગનો આગ્રહ ન રાખવો જોઈએ. પણ તેઓ જો અનુકૂળ હોય તો તેમનાથી ભગવત્સેવા કરાવવી જોઈએ અને તેઓ જો ઉદાસીન હોય તો સ્વયં કરી લેવી જોઈએ, તેમ છતાં પણ તેમના યોગક્ષેમનો નિર્વાહ તો કરવો જ જોઈએ, તેમનો ત્યાગ નહીં. અને જો તેઓ ભગવત્સેવામાં પ્રતિકૂળ હોય તો તેમનો ત્યાગજ કરવો જોઈએ, એ આશયથી અહીં “નાગ્રહી ભવેત્” કહ્યું છે, જેનો અર્થ એ છે કે, પરિવારજન સેવામાં પ્રતિકૂલ થતા હોય તો પણ તેમનો ત્યાગ ન કરીએ એવા આગ્રહી ન થવું જોઈએ અને જો તેઓ પ્રતિકૂળ ન થતા હોય, તો પણ સર્વથા એમનો ત્યાગજ કરી દઈએ એવા આગ્રહી પણ ન થવું જોઈએ. કેમકે જો હઠપૂર્વક તેમનો ત્યાગ જ કરી દેવામાં આવે તો સારા-સજ્જન પત્ની-પુત્ર વગેરે પણ ક્રોધાવેશથી આપણા પ્રત્યે દ્વેષની ભાવના રાખશે અને આપણે પોતેજ ભગવત્ સેવા માં પ્રતિબંધના કારણ બની જઈશું, તેથી તેમનો ત્યાગ ન કરવો જોઈએ.

किंतु यहाँ शंका यह उठती है कि, यदि वेहसंबंधीजन तिरस्कार-आदि के द्वारा दुःख न देते हों, तो क्या तब भी उनका त्याग ही कर देना चाहिए ? तो आचार्यचरण इसका समाधान प्रतीकार इत्यादि शब्दों से कर रहे हैं ।

यहाँ यह समझना चाहिए कि, यदि भगवद्-इच्छा से उन परिवारजनों के द्वारा दिण गये दुःख का प्रतीकार सिद्ध होता हो प्रतीकार का सामान्य अर्थ है, - दुःखों से लड़ना । टीकाकार कह रहे हैं कि, यदि भगवान की इच्छा से ही उन दुःखों का प्रतीकार अपने आप ही सिद्ध हो रहा हो, तो परिवारजनों का त्याग करना आवश्यक नहीं है तो भले ही भार्या-आदि भगवत्सेवा अनुकूल हों या उदासीन रहें, तब उनके त्याग का आग्रह नहीं रखना चाहिए । किंतु यदि वे अनुकूल हों तो उनसे भगवत्सेवा करवानी चाहिए और यदि वे उदासीन हों तो स्वयं कर लेनी चाहिए, परंतु फिर भी उनके योगक्षेम का निर्वाह तो करना ही चाहिए, त्याग नहीं । और यदि वे भगवत्सेवा में प्रतिकूल हों तो उनका त्याग ही करना चाहिए, इसी आशय से यहाँ नाग्रही भवेत् कहा गया है जिसका अर्थ यह है कि, परिवारजन सेवा में प्रतिकूल होते हों, तब भी उनका त्याग नहीं करे- ऐसा आग्रही नहीं होना चाहिए । और यदि वे प्रतिकूल न होते हों, तब भी सर्वथा उनका त्याग ही कर दे, ऐसा आग्रही भी नहीं होना चाहिए । क्योंकि यदि हठपूर्वक उनका त्याग ही कर दिया जाय तो अच्छे-भले पत्नी-पुत्र आदि भी क्रोधावेश से हममें द्वेष की भावना रखेंगे और हम स्वयं ही भगवत्सेवा में प्रतिबंध का कारण बन जायेंगे अतः उनका त्याग नहीं करना चाहिए ।

भौतिकदुःखप्रतीकारे परमियं व्यवस्था । आध्यात्मिकदुःखप्रतीकारेपि व्यवस्थोच्यते । सकलेन्द्रियाणां स्वस्वविषयभोग्यवस्तुत्यागे दुःखं भवति । तद्भगवदिच्छया स्वभोगार्थं तेषु पुरैव प्रवृत्तिरेव न भवेत् चेत्तदा तज्जनितसेवान्तरायाभावात्तत्यागे आग्रहवान् न भवेत् । यतस्तादृशस्य मूकचन्दनादिसकलभोगसामग्री स्वप्रभुनिमित्तत्वेनावश्यमपेक्षितेति तदुपयोगे जाते तद्वत्तमहाप्रसादत्वेन स्वसौभाग्यरूपत्वेन तदुपभोगकरणे बाह्याभ्यन्तरशुद्धया भगवद्धर्माविष्टत्वं भवतीति न तत्यागः । एवं सति विषयभोगार्थं सर्वस्यापि त्यागस्तदभावे तस्यालौकिकत्वे फलमध्यपातित्वान्न तत्याग इति सूचितम् ।

आ भौतिकदुःखो थी लडवानी व्यवस्था छे. हवे आध्यात्मिक दुःखोना प्रतीकारनी व्यवस्था પણ कही रह्यां छे. समस्त इंद्रियोने पोत-पोताना भोग्य विषयक वस्तुओनो त्याग थवा पर दुःख थाय छे. પણ ने भगवदिच्छाथी ते इंद्रियोनी पहलेथीज विषयभोगोमां प्रवृत्ति ज न होय तो ते भगवद् सेवामां विघ्न उत्पन्न नथी करती तेथी तेवी इंद्रियोना कार्योना त्याग करवामां आग्रही न थवुं नेईये. केभके आवा तादृशी जव माटे इंद्रियो नी प्रवृत्ति विषयभोगो मां न थई भगवानमां ज होय छे. तेने माणा, चंदन वगैरे समस्त भोग-सामग्री पोताना प्रभु माटे जइरथीज अपेक्षित होय छे अने.ते वस्तुओनो प्रभुमां विनियोग थई जवा पर तेमने प्रभु द्वारा आपेक्षी प्रसादीरूप मानीने पोतानुं सौभाग्य मानीने तेमनो उपभोग करे छे. आ प्रकारे बाह्य अने आंतरशुद्धि वडे ते भगवद् धर्मोमां ओतप्रोत थई जय छे तेथी आवी इंद्रियोना विषयभोग के ते माटेनी वस्तुओनो त्याग न करवो नेईये. आ प्रकारे ये नक्की थयुं के विषयभोग ना अर्थमां तो अधानो त्याग छे પણ प्रवृत्ति ने विषयभोगमां न थईने स्वयं भगवानमां थाय तो ते अलौकिक होवाने कारणे अने फलमध्यपाती (अर्थात् ते मुख्यफल ना अंतर्गत ज छे) होवाने कारणे तेमनो त्याग नथी, ये अही कहेवामां आव्युं छे.

यह भौतिक दुःखों से लड़ने की व्यवस्था है । अब आध्यात्मिक दुःखों का प्रतीकार करने की व्यवस्था भी कह रहे हैं । समस्त इंद्रियों को अपने-अपने भोग्य विषयक वस्तुओं का त्याग होने पर दुःख होता है । किंतु यदि भगवद्-इच्छा से उन इंद्रियों की पहले ही से विषयभोगों में प्रवृत्ति ही न हो तो वे भगवद्-सेवा में विघ्न उत्पन्न नहीं करती अतः ऐसी इंद्रियों का त्याग करने में आग्रही नहीं होना चाहिए । क्योंकि ऐसे तादृशी जीव को इंद्रियाँ जिनकी प्रवृत्ति विषयभोगों में न होकर भगवान में ही है, उसे माला, चंदन आदि समस्त भोग सामग्री अपने प्रभु के लिए अवश्य ही अपेक्षित होती है और उनका प्रभु में विनियोग हो जाने पर वह उन्हें प्रभु द्वारा दी गई प्रसादीरूप मानकर, अपना सौभाग्य मानकर उनका उपयोग करता है । इस प्रकार बाहरी-भीतरी शुद्धि के द्वारा वह भगवद्-धर्मों में ओतप्रोत हो जाता है अतः ऐसी इंद्रियों का त्याग नहीं करना चाहिए । इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि विषयभोग के अर्थ में तो सभी का त्याग है परंतु प्रवृत्ति यदि विषयभोग में न होकर स्वयं भगवान में हो तो उसके अलौकिक होने के कारण एवं फलमध्यपाती अर्थात् वह मुख्यफल के अंतर्गत ही है होने के कारण उनका त्याग नहीं है, यह सूचित किया गया है ।

इदमेवोक्तं सेवाफले, 'अलौकिकभोगस्त्वि'त्यादि, आधिदैविकदुःखप्रतीकारव्यवस्थामाहुः । प्रारब्धभोगानन्तरं परीक्षानन्तरं वा भगवान् कृपया सेवोपयोगि धनादिकं दातुमिच्छेत्तदा साक्षात्परम्परया च तदिच्छया स्वप्रयत्नं विनैव तत्प्राप्तं भवति, तदपि निरुपाधिकं विहितं शुद्धं चेद् भवेत्तदा तत्यागे आग्रहो न कर्तव्यः । जन्मान्तरे प्रतिबन्धाभावार्थं मम प्रारब्धादिभोग एव भवतीति, प्रारब्धस्यापि

तदधीनत्वात् । किन्तु भगवता स्वोपभोगार्थमेवेदं दत्तमिति मत्वा सर्वं भगवदर्थमेवोपयोक्तव्यं न तु स्वार्थमिति भावः । तथा चोक्तमपि, 'निजेच्छातः करिष्यती'त्यत्र स्वीयानामविकृतेच्छात इति । सिद्धान्तमुक्तावल्यामपि 'भजनोपयोग्यार्थापेक्षायामपि प्रभुणैव सर्वं सम्पाद्यत इति, तथा "कृष्णं परं ब्रह्मे"त्यस्य विवरणे । एवं सामान्यत आधिभौतिकादिदुःखसहनमुद्देशत उक्तम् ।

आज सेवाफलग्रंथमां "अलौकिक भोग त्याज्य नहीं" ते वाक्य द्वारा कह्युं छे, हवे आधिदैविक दुःखोको प्रतीकार करवानी व्यवस्था कहेवामां आवी रही छे. ज्यारे भगवान प्रारब्धनो भोग कराव्या पछी अथवा परीक्षा कर्वां पछी कृपा द्वारा भगवत् सेवामां उपयोगी धन-वगेरे आपवानी ईच्छा करे छे त्यारे साक्षात् रूपथी अथवा परंपरार्थी भगवान नी ज ईच्छार्थी अने आपणा प्रयत्नो वगरज आपणने तेनी प्राप्ति थाय छे. ते धन-वगेरे पण जे निरूपधिक होय (अर्थात् जे धन स्वयं भाटे मांगेलुं न होय, अेवुं) शास्त्रने अनुसार होय अने शुद्ध होय, तो ते धन नो त्याग करवानो आग्रह पण न राखवो जेईअे. दुःख आपवा पर अे विचार करवो जेईअे के, जीज जन्ममां मारे प्रारब्धनो भोग न करवो पडे अे कारणार्थी आ जन्ममां ज भगवान मने प्रारब्धनो भोग करावी रह्या छे केभके प्रारब्ध पण भगवानने आधीन छे. तेथी ज्यारे भगवान धन वगेरे आपे, त्यारे अे विचार करवो जेईअे के भगवाने आ धन मने तेओना उपभोग भाटे ज आप्युं छे, तेथी अंधुंज भगवान भाटे ज उपयोगमां लाववुं जेईअे, स्वार्थवृत्ति न राखवी जेईअे, अेवो भाव छे. आज वात नवरत्नग्रंथना "भगवान निजजनोनी ईच्छार्थी अंधुंज करे (२)" आ श्लोकना विवरणमां श्रीप्रभुचरणोअे "स्वीयजनोनी ईच्छा अविकृत होवी जइरी छे" ते वाक्य द्वारा कही छे. (प्रभुचरणोअे आ श्लोकना विवरणमां अेभ कह्युं छे के "निजेच्छातः करिष्यति". आनो अर्थ अेभ पण थई शके छे के भगवान निजजनो नी ईच्छा अनुसार अंधुं ज करे छे पण अेनो अर्थ अे नथी के भक्त मनइवे तेवी ईच्छा करी ले अने भगवान तेवुंज करी देशे, तेथीज ईच्छापण अविकृत होवी जइरी छे अर्थात् ते ईच्छामां कोई विकार न होवो जेईअे. जे ईच्छामां धर्म-अधर्म, युक्त-अयुक्त अेवं भगवद् सुअनो विचार होय तेज अविकृत ईच्छा छे) आज सि. मु. ना "कृष्णं परं ब्रह्म (३)" श्लोकना विवरणमां कह्युं छे के भगवद् भजनमां उपयोगी धननी ईच्छा होय तो पण प्रभुज अेने संपादित करे छे. आ प्रकारे सामान्यतया आधिभौतिक वगेरे दुःखने सहन करवानो हेतु कहेवामां आव्यो.

यही सेवाफलग्रंथ में "अलौकिक भोग त्याज्य नहीं है" इस वाक्य द्वारा कहा गया है । अब आधिदैविक दुःखों का प्रतीकार करने की व्यवस्था कही जा रही है । जब भगवान प्रारब्ध का भोग कराने के पश्चात् अथवा परीक्षा करने के पश्चात् कृपा द्वारा भगवत्सेवा में उपयोगी धन-आदि को देने की इच्छा करते हैं तब साक्षात् रूप से अथवा परंपरा से भगवान की ही इच्छा से एवं हमारे प्रयत्न के बिना ही हमें उसकी प्राप्ति होती है । वह धन-आदि भी यदि निरूपधिक हो अर्थात् जो धन स्वयं के लिए मांगा न गया हो, ऐसा, शास्त्र के अनुसार हो एवं शुद्ध हो, तो उस धन का त्याग करने का आग्रह भी नहीं रखना चाहिए । दुःख आने पर यह विचार करना चाहिए कि, दूसरे जन्म में मुझे प्रारब्ध का भोग न करना पड़े इस कारण इस जन्म में ही भगवान मुझे प्रारब्ध का भोग करवा रहे हैं क्योंकि प्रारब्ध भी भगवान के अधीन है । अतः जब भगवान धन-आदि दें, तब यह विचार करना चाहिए कि भगवान ने इसे उनके उपभोग के लिए ही दिया है, इस कारण सभी कुछ भगवान के लिए ही उपयोग करना चाहिए, स्वार्थवृत्ति नहीं रखनी चाहिए, यह भाव है । यही बात नवरत्नग्रंथ के "भगवान निजजनों की इच्छा से सभी कुछ करेंगे (२)" इस श्लोक के विवरण में प्रभुचरणों ने "स्वीयजनों की इच्छा अविकृत होनी आवश्यक है" इस वाक्य द्वारा कही है । प्रभुचरणों ने उक्त श्लोक के विवरण में ये कहा है कि "निजेच्छातः करिष्यति" का अर्थ यह भी किया जा सकता है कि भगवान निजजनों की इच्छा के अनुसार सभी कुछ करते हैं परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भक्त चाहे जैसी इच्छा कर ले और भगवान वैसा ही कर देंगे अपितु इच्छा भी अविकृत होनी आवश्यक है अर्थात् उस इच्छा में कोई विकार नहीं होना चाहिए । जिस इच्छा में धर्म-अधर्म, युक्त-अयुक्त, एवं भगवद्-सुख का विचार हो, वही अविकृत-इच्छा है । यही सि. मु. के 'कृष्णं परं ब्रह्म (३)' श्लोक के विवरण में कहा गया है कि, भगवद्-भजन में उपयोगी धन की चाहना होने पर भी प्रभु ही उसे संपादित करते हैं । इस प्रकार सामान्यतया आधिभौतिक-आदि दुःखों को सहन करने का उद्देश्य कहा गया ।

अतः परं देहादिसम्बन्धिनः क इत्याकाङ्क्षायां प्रथमं देहसम्बन्धिनो विशेषत आहुः भार्यादीनामिति । भार्यादयो भरणपोषणयोग्यास्ते देहसम्बन्धिषु स्वसमानास्तेषां भरणपोषणमेवापेक्षितं न तु धर्मः, भरणपोषणं नाम सर्ववस्तुनो देहादिपर्यन्तस्य स्वविषयको विनियोगस्तदकरणे तेतिक्रमं कुर्वन्ति, तदा तत्सर्वं सहनमेव कुर्यान्नतु क्रोधादि, तत्करणे तदावेशेन सेवान्तरायो बाहिर्मुख्यं स्यादिति । तथान्येषां बान्धवानां मित्रादीनामुदासीनानां बहिर्मुखानां च पूर्वसामयिकनित्यमिलनव्यवहाराद्यकरणेनेर्ष्या तेप्यतिक्रमं कुर्वन्ति, तस्यापि सहनमेव कर्तव्यम् । अथवा भक्तत्वेपि बान्धवानां बन्धुत्वस्वभावाद् विभागादिजनितद्वेषेणापि अतिक्रमः सम्भवति ।

आना पछी “देह वगेरे ना संबंधी कोण छे” अे प्रश्नना उत्तरमां सर्वप्रथम देहसंबंधिओने विशेषरूपथी “भार्यादीनां” वगेरे शब्दोथी कही रह्यां छे. जे भरणापोषण करवा योग्य छे, तेओ भार्या वगेरे छे. देह-संबंधिओमां आ अघा आपणा जेवाज छे. तेमने आपणी पासे भरणापोषणनीज अपेक्षा होय छे, धर्मनी नहीं. भरणापोषणनो अर्थ छे, शरीर वगेरे समस्त वस्तुओनो तेमनामां विनियोग करवो. जे आपणो तेम नथी करता तो तेओ आपणुं अतिक्रमण (विरोध) करे छे. आपी परिस्थितिमां ते अघानां अतिक्रमणने सहन न करी लेवुं जेठ्ये, तेमना पर क्रोध न करवो जेठ्ये. जे क्रोध करशुं तो क्रोधावेशथी सेवामां विघ्न उत्पन्न थशे अने अहिर्भुषता थशे. तथान्येषां शब्दथी तात्पर्य अे छे के अंधुबांधव, मित्र अने भगवद्-धर्मो मां उदासीन वगेरे पाण हवे पहलेलांनी जेम नित्य मणवुं, व्यवहार वगेरे न करवाने कारणे ईष्याथी आपणुं अतिक्रमण करे छे, तेमने पाण सहन न करवा जेठ्ये. अथवा जे अंधु-बांधव भलेने भगवद् भक्त होय अने भगवद् धर्मोमां इथि पाण राअता होय परंतु स्वभाववश संपत्तिनी वहेयणीमां द्वेषथी अतिक्रमण करी शके छे, पाण तेमने पाण सहन करवा जेठ्ये.

इसके पश्चात् ‘देह-आदि के संबंधी कौन हैं ?’ इस प्रश्न के उत्तर में सर्वप्रथम देहसंबंधियों को विशेषरूप से भार्यादीनां इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । जो भरणपोषण करने योग्य हैं, वे भार्या-आदि हैं । देह-संबंधियों में ये सभी हमारे समान ही हैं । इनको हमसे भरणपोषण ही अपेक्षित होता है, धर्म नहीं । भरणपोषण का अर्थ यह है- देह-आदि पर्यंत समस्त वस्तुओं को उनके लिए विनियोग करना । यदि हम ऐसा नहीं करते तो वे हमारा अतिक्रमण (विरोध) करते हैं । ऐसी परिस्थिति में उन सब का अतिक्रमण सहन ही कर लेना चाहिए, उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए । यदि क्रोध करेंगे तो क्रोधावेश से सेवा में विघ्न उत्पन्न होगा एवं बहिर्मुखता होगी । तथा अन्येषां शब्दों से तात्पर्य यह है कि अंधुबांधव, मित्र, एवं भगवद्-धर्मो में उदासीन इत्यादि लोग भी अब पहले की तरह नित्य मिलना एवं व्यवहार-आदि न करने पर ईष्या से हमारा अतिक्रमण कर देते हैं, उनको भी सहन ही करना चाहिए । अथवा, यदि अंधु-बांधव भले ही भगवद्-भक्त हों और भगवद्-धर्मो में रुचि भी रखते हों परंतु स्वभाववश संपत्ति के बँटवारे में द्वेष से अतिक्रमण कर सकते हैं, परंतु उन्हें भी सहन करना चाहिए ।

अथ च, असतश्च स्वदासतोपि, यथा भार्यापुत्रादयो देहसम्बन्धिनस्तथा दासो धनसम्बन्धी पोष्येष्वन्तर्भवति, तेषां सङ्गेन सोपि चेदतिक्रमं कुर्यात्तदपि (दुःखं) सह्यमेवेत्यर्थः । एते तु प्रतिकूला धर्मविरोधिन उक्ताः । चकारात् स्वधर्मानुरोधिनः शिष्यभक्तादयोपि ज्ञेयाः । प्रमादतो जीवस्वभावात् शिष्योप्यतिक्रमं चेत्करोति, भक्तोपि तदा स्वप्रारब्धादिभोग एवायमिति भावनया धैर्येण तदुःखसहनमेव कर्तव्यं, न तु क्रोधादि । क्रोधादिकरणे तु आसुरावेशेन सेवाप्रतिबन्धो बाहिर्मुख्यश्च स्यात् । किञ्च, शिष्यभक्तयोरपि प्रभुसम्बन्धो वर्तते स्वकृत एव, पुनस्तत्र क्रोधकरणे तदनिष्टं कृतं भवेत्, न हि भगवदीयानामयं स्वभावो यत् (स्वकीयानां) स्वाङ्गीकृतानामनिष्टं कुर्वन्ति इति तत्सहनमेव कर्तव्यमिति भावः ।

अने “असतश्च” शब्दनो अर्थ अे छे के, जे नोकर पाण अतिक्रमण करे तो तेने पाण सहन करवो जेठ्ये. जेवी रीते पत्नी, पुत्र वगेरे आपणा देहथी संबंधित होय छे तेवी रीते नोकर आपणा धनथी संबंधित होय छे तेथी ते पाण आपणा द्वारा पोष्यज छे. परिवारज-नोनी साथे जे नोकर पाण आपणुं अतिक्रमण करे तो ते दुःखने पाण सहन न करी लेवुं जेठ्ये, तेवो अर्थ छे. आ अघां ने प्रतिकूल अने धर्मविरोधी कहेला छे. मूल कारिकामां आवेला “च” शब्दथी दुःखने सहन करवामां स्वधर्मानुरोधी शिष्यगण (अटले अेवा शिष्यगण जे आपणा भगवद्-धर्मने अनुकूल होय) अने भक्तगणने पाण गणी लेवा जेठ्ये अर्थात् जे तेओ पाण आपणुं अतिक्रमण करे तो तेमने पाण सहन करी लेवा जेठ्ये. जे प्रमादवश अथवा जवस्वभाववश शिष्य पाण अतिक्रमण करे अथवा कोई भक्त अेवुं करे तो “मारो प्रारब्धभोग आज छे” अेवी भावनाथी धैर्यपूर्वक तेमनुं दुःख सहन करी लेवुं जेठ्ये, तेमनापर क्रोध वगेरे न करवा जेठ्ये. क्रोध करवाथी आसुरावेश थी सेवामां प्रतिबंध अने अहिर्भुषता थाय छे. अने, अे पाण जणी लो के, शिष्य अने भक्तनो प्रभुसंबंध पाण आपणा द्वारा न करवामां आवेलो छे, वणी तेमना पर क्रोध करवाथी तेमनुं अनिष्ट करवा अरोअर थई नशे अने भगवद्दीयो नो अे स्वभाव नथी होतो के तेओ स्वकीयोनुं अने भगवान द्वारा अंगीकृत जवो नुं अनिष्ट करे, तेथी तेमने सहन न करवा जेठ्ये, तेवो भाव छे. ॥ ७ ॥

और भी, असतश्च शब्द का अर्थ यह है कि, यदि नौकर भी अतिक्रमण करे तो उसे भी सहन करना चाहिए । जिस प्रकार पत्नी-पुत्र आदि हमारी देह से संबंधित होते हैं, वैसे नौकर हमारे धन से संबंधित होते हैं अतः वे भी हमारे द्वारा पोष्य ही हैं । परिवारजनों के साथ यदि नौकर भी हमारा अतिक्रमण करे तो उस दुःख को भी सहन ही कर लेना चाहिए, यह अर्थ है । ये सभी प्रतिकूल एवं धर्मविरोधी कहे गये हैं । मूल कारिका में आए ‘च’ शब्द से दुःखों को सहन करने में स्वधर्मानुरोधी शिष्यगण (अर्थात् ऐसे शिष्यगण जो हमारे भगवद्-

धर्म के अनुकूल हों) एवं भक्तगणों को भी गिन लेना चाहिए, अर्थात् यदि ये भी हमारा अतिक्रमण करें तो इनको भी सहन कर लेना चाहिए । यदि प्रमादवश या जीवस्वभाववश शिष्य भी अतिक्रमण करे, या कोई भक्त ऐसा करे तो "मेरा प्रारब्ध-भोग ही यही है" इस भावना से धैर्यपूर्वक उनका दुःख सहन कर लेना चाहिए, उन पर क्रोध-आदि नहीं करना चाहिए । क्रोध करने पर आसुगवेश से सेवा में प्रतिबंध एवं अहिर्मुखता होती है । और, यह भी जानिए कि, शिष्य एवं भक्त का प्रभुसंबंध भी हमारे द्वारा ही किया गया है, पुनः उन पर क्रोध करने पर उनका अनिष्ट करना हो जायेगा और भगवदीयों का यह स्वभाव नहीं है कि वे स्वकीयों का और भगवान के द्वारा अंगीकृत जीवों का अनिष्ट करें अतः उनको सहन ही करना चाहिए, यह भाव है ॥७॥

एवं सेवाप्रतिबन्धकत्वेन भार्यादीनां त्यागेन तत्कृतातिक्रमसहनं निरूप्य सेवाप्रतिबन्धकत्वेन भोगत्यागेपि तत्तदिन्द्रियजनितस्याध्यात्मिकदुःखस्य सहनमाहुः स्वयमिति ।

स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत् ।

अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यभावनात् ॥ ८ ॥

स्वयं स्वभोगार्थं इन्द्रियकार्याणि त्यजेत् सेवायां प्रतिबन्धकत्वात् । तानि च त्रिधा, क्वचित् कायिकानि, क्वचिद्वाचिकानि, क्वचिन् मानसानि भवन्ति । तत्त्यागकथनेन प्राकृतविषयांस्त्याजयित्वाऽलौकिकेषु तेषु तानि योजनीयानीति भावः । एवं सति यावत्पर्यन्तमलौकिकेषु युक्तानि भवेयुस्तावत्पर्यन्तं तत्त्यागजनितदुःखं भवतीति तत्सहनमुक्तमिति ज्ञेयम् ।

आ प्रकारे भगवद् सेवायां प्रतिबंधक इप पत्नी-वगैरे नो त्याग तेमज तेमना अतिक्रमण ने सहन करवुं वगैरे वस्तुओनुं निइपण करीने हवे आचार्यचरणो सेवायां प्रतिबंधकइप भोगनो त्याग करवानुं कही रह्यां छे तेमज ते-ते ईंद्रियोथी उत्पन्न आध्यात्मिक दुःखने सहन करवुं "स्वयम्" वगैरे शब्दोथी कही रह्यां छे ।

ईंद्रियोनां कार्यं स्वयंना उपभोग माटे होय छे अने तेथी ते सेवायां प्रतिबंधक होय छे, ते कारणे ते कार्योंनो त्याग करी देवो जेईअे । ईंद्रियोनां कार्यं त्रण प्रकारनां होय छे- कोई शरीरना कार्य, कोई वाणीनां कार्य तो कोई मन नां कार्य. अेमनो त्याग कहेवानुं तात्पर्य अे छे के, ते ईंद्रियोने प्राकृतविषयोथी त्याग करावी अलौकिक कार्योंमां जेडी देवां जेईअे, तेवो भाव छे. आवुं करवाथी जयां सुधी ते ईंद्रियो अथवा तेमनां कार्यों अलौकिक कार्योंमां जेडाई नथी जतां त्यां सुधीज तेमनो त्याग करवायां दुःख थाय छे, पछी नही. तेथी आ दुःखने सहन करी लेवुं जेईअे, अेम जणवुं जेईअे.

इस प्रकार से भगवत्सेवा में प्रतिबंधकरूप पत्नी-आदि का त्याग एवं उनके अतिक्रमण को सहना इत्यादि वस्तुओं का निरूपण करके अब आचार्यचरण सेवा में प्रतिबंधकरूप भोग का त्याग करना कह रहे हैं एवं उन-उन इंद्रियों से उत्पन्न आध्यात्मिक दुःख को सहन करना स्वयम् इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

इंद्रियों के कार्य स्वयं के उपभोग के लिए होते हैं अतः वे सेवा में प्रतिबंधक होते हैं, इस कारण उनका त्याग कर देना चाहिए । इंद्रियों के कार्य तीन प्रकार के होते हैं, कुछ शरीर के कार्य, कुछ वाणी के कार्य तो कुछ मन के कार्य । इनका त्याग कहने का तात्पर्य यह है कि, इनका प्राकृतविषयों से त्याग करवा कर अलौकिक कार्यों में जोड़ देना चाहिए, यह भाव है । ऐसा करने पर जब तक वे इंद्रियाँ अथवा उनके कार्य अलौकिक कार्यों में जुड़ नहीं जाते तब तक ही उनका त्याग करने में दुःख होता है, पश्चात् नहीं । अतः इसे दुःख को सहन कर लेना चाहिए, यह जानना चाहिए ।

एवमाध्यात्मिकं निरूप्याधिदैविकं तदाहुरशूरेणापीति । प्रारब्धभोगार्थं परीक्षार्थं वा विलम्बकरणे स्वापेक्षितवस्तुप्राप्त्यभावात्तदुःखं सोढुं यद्यप्यशूरो धैर्यरहितः, यथा दरिद्रः प्रात्यह्निकभक्ष्याभावे, तथाप्यशूरेणापि तद्वैर्यं कर्तव्यम् । तत्र हेतुः, स्वस्येति । स्वस्यासामर्थ्यं भावनीयं, पूर्वोक्तदुःखसहने स्वप्रयत्नोप्युक्तः । भगवत्कृतविलम्बे प्रयत्न एव न, तत्करणेपि विघ्नः प्रभुकृतो भवेदिति, स्वप्रयत्नसाध्यत्वाभावात् । स्वस्यासामर्थ्यं भावनया 'तथैव तस्य लीलेत्य'नुसन्धानेन धैर्यमेव कर्तव्यमिति भावः ।

आ प्रकारे आध्यात्मिक दुःखनुं निइपण करीने हवे "अशूरेणापि" वगैरे शब्दोथी आधिदैविक दुःखनुं निइपण करी रह्यां छे. प्रारब्धभोगने कारणे अथवा प्रभु द्वारा परीक्षा करवाने कारणे ज्यारे इलदानमां विलंब थाय छे त्यारे मनगमती वस्तु प्राप्त न थवाथी दुःख थाय छे परंतु तेने सहन करवुं जेईअे. जेके निर्बण व्यक्ति अशूर धैर्यरहित थाय छे अने तेनामां सहनशीलता नथी होती परंतु जेम अेक दरिद्र प्रतिदिन भोजन न भणवापर पण धैर्य राभेज छे, तेम निर्बण होवा छता पण ते दरिद्रनी जेम धैर्य राभेजुं जेईअे. आवुं दुःख सहन करवानी शुं जइर छे ? ते श्रीआचार्यचरणो "स्वस्य" वगैरे शब्दोथी समझवी रह्यां छे. अेनुं तात्पर्य अे छे के अेवा दुःखनी घडीमां पोताना असामर्थ्यनी भावना करवी जेईअे केभके उपर जे दुःख

जताल्यां छे, तेमने सहन करवाना विषयमां तो अे कहुंज हतुं के आपणे प्रयत्नपूर्वक अे दुःखोने सहन करवां जेईअे परंतु भगवान ज्यारे विलंब करे छे त्यारे तो कोई प्रयत्न न करवो जेईअे, केमके जे प्रयत्न करशुं तो प्रभुद्वारा विघ्न करवामां आवशे केमके भगवद्-कृपा वगर आपणा प्रयत्नोथी कोई कार्य सिद्ध थतुं नथी. आथी पोतानी असमर्थतानी भावना करता करता नवरत्नग्रंथमां कहेल “आ अंधुंज भगवाननी लीला छे, तेम ज्ञानीने चिंता शीघ्र छोडी देवी जेईअे (८)” आ श्लोकनुं अनुसंधान राभता राभता धैर्यपूर्वक न रहेवुं जेईअे, तेवो भाव छे. ॥ ८ ॥

इस प्रकार आध्यात्मिक दुःख का निरूपण करके अब अशूरेणापि इत्यादि शब्दों से आधिदैविक दुःख का निरूपण कर रहे हैं। प्रारब्धभोग के कारण या प्रभु द्वारा परीक्षा करने के कारण जब फलदान में विलंब होता है तब मनचाही वस्तु प्राप्त न होने के कारण दुःख होता है परंतु उसे सहन करना चाहिए। यद्यपि निर्बल व्यक्ति अशूर धैर्यरहित होता है और उसमें सहनशीलता नहीं होती परंतु जैसे एक दरिद्र प्रतिदिन भोजन न मिलने पर भी धैर्य रखता ही है, उसी प्रकार निर्बल होने पर भी उस दरिद्र की भाँति धैर्य रखना चाहिए। ऐसा दुःख सहने की क्या आवश्यकता है? यह आचार्यचरण स्वस्य इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसी दुःख की घड़ी में स्वयं के असामर्थ्य की भावना करनी चाहिए क्योंकि उपर जो दुःख कहे गये हैं, उनको सहन करने के संदर्भ में यह तो कहा ही था कि हमें प्रयत्नपूर्वक उन दुःखों को सहन करना चाहिए परंतु भगवान जब विलंब करते हैं तब तो कोई प्रयत्न ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि प्रयत्न करेंगे तो प्रभु द्वारा विघ्न कर दिया जायेगा क्योंकि भगवद्-कृपा के बिना हमारे प्रयत्नों से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। इस कारण खुद की असमर्थता की भावना करते हुए नवरत्नग्रंथ में कहे “यह सभी भगवान की लीला है, यह मानकर चिंता शीघ्र त्याग देनी चाहिए (८)” इस श्लोक का अनुसंधान रखते हुए धैर्यपूर्वक ही रहना चाहिए, यह भाव है।

ननु स्वशक्यमपि पूर्वोक्तदुःखसहनमशक्यं कुतस्तरां यत्र स्वस्य सामर्थ्यमेव नास्ति तत्सहनमिति किमर्थमशक्योपदेश इत्यत आहुरशक्य इति।

अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत्।

एतत्सहनमत्रोक्तम्,

सेवायां प्रवृत्तस्य विवेकधैर्यादिस्थितौ चेदशक्तिर्भवेत्तदा हरिरेव शरणमस्ति नान्य इति मनसि भावनीयम्। विवेकधैर्यादिप्रयत्नकरणेपि चेदशक्तिस्तदा तदर्थं प्रभुशरणगमने दयया स एव सर्वं सम्यादयिष्यतीति भावः। यतः स हरिः सर्वदुःखहर्ता, तदेवाहुः सर्वमाश्रयत इति। आश्रये कृते सर्वं सेत्स्यति। अशक्यमपि शक्यं भवेत्। विवेकोपि भविष्यति, धैर्यमपि भविष्यतीति भावः।

पण अही अेम शंका थाय छे के, ज्यां सामर्थ्य होय तो पण उपर कहेल दुःखो सहन करवा अशक्यज छे, त्यां आपणां मा तो सामर्थ्य न नथी तो आ दुःखोने सहन केवी रीते करी शकाय? तेथी आ अधा उपदेश असंभव छे. जे आपी आशंका होय तो तेनुं समाधान श्रीआचार्यचरणो “अशक्य” वगेरे शब्दो द्वारा करी रह्यां छे.

जे अुव भगवत् सेवामां प्रवृत्त थाय छे अने जे ते विवेक-धैर्यथी रहेवामां अशक्त होय, तो तेणे मनमां “हरि न माइं शरण छे, जीनुं कोई नहीं” आ प्रकारे भावना करवी जेईअे. अुव विवेक-धैर्य वगेरेना आचरणो प्रयत्न करवा छतां पण जे अशक्तज रहे, तो प्रभुनी शरण मां नवाथी तेओज दयापूर्वक अंधुंज संपादित करशे, तेवो अर्थ छे. केमके तेओ हरि छे अर्थात् समस्त दुःखो ने हरि लेवा वाणा छे, आज वात “सर्वमाश्रयतः” वगेरे शब्दोथी कही छे. भगवाननो आश्रय करवा पर अंधुंज सिद्ध थई नशे. असंभव पण संभव थई नशे. विवेक पण सिद्ध थई नशे अने धैर्य पण, अेवो अर्थ छे.

किंतु यहाँ शंका यह होती है कि, जहाँ सामर्थ्य होने पर भी उपर्युक्त दुःखों को सहन करना अशक्य ही है, वहाँ हममें तो सामर्थ्य ही नहीं है तो इन दुःखों को सहन कैसे किया जा सकता है? अतः यह सभी उपदेश असंभव हैं। यदि ऐसी आशंका हो तो इसका समाधान आचार्यचरण अशक्य इत्यादि शब्दों द्वारा कर रहे हैं।

जो जीव भगवत्सेवा में प्रवृत्त होता है और यदि वह विवेक-धैर्य आदि से रहने में अशक्त हो, तो उसे मन में “हरि ही मेरी शरण हैं, कोई अन्य नहीं” इस प्रकार की भावना करनी चाहिए। जीव विवेक-धैर्य आदि का आचरण करने का प्रयत्न करने पर भी यदि अशक्त ही रहे, तब प्रभु की शरण में जाने पर वही दयापूर्वक सभी कुछ संपादित करेंगे, यह भाव है। क्योंकि वे हरि हैं अर्थात् समस्त दुःखों को हरने वाले हैं, यही बात सर्वमाश्रयतः इत्यादि शब्दों से कही है। भगवान का आश्रय करने पर सभी कुछ सिद्ध हो जायेगा। असंभव भी संभव हो जायेगा। विवेक भी सिद्ध हो जायेगा और धैर्य भी, यह भाव है।

यद्वा, तस्मिन्कृते सर्वं स्वशक्यं सर्वथा यदशक्यं च तत्सर्वं भवेदन्यथा तदभावे स्वशक्यमपि न भवेदित्यर्थः । किञ्च, प्रयत्नकरणेपि तदेव सिद्धयेन्नत्वन्वयत् । निःसाधनत्वेन शरणागतौ तत्कृपया सर्वं युगपदेव सिद्धयेदित्यपि ज्ञापितम् । अनन सर्वसिद्धयर्थमाश्रय एव कर्त्तव्यो नान्यत् किञ्चिदिति निश्चितम् । एतदेवोक्तं कृष्णाश्रये 'विवेकधैर्यभक्त्यादिगदितस्ये'ति । एवं धैर्यलक्षणमुक्तवोपसंहरन्ति एतदिति । अत्र भक्तिमार्गे पूर्वोक्तप्रकारेणोक्तं सहनस्वरूपमेतत् । अतः परमाश्रयो निरूप्यते ।

अथवा, अम समझे के तेमनो आश्रय करवाथी आपणा माटे ते अधुं संभव थई शके छे, जे असंभव छे. नहीं तो जे तेमनो आश्रय न होय तो आपणा द्वारा संभव वस्तु પણ सिद्ध नहीं थई शकती, अेवो अर्थ छे. अने तेमज, एवना प्रयत्न करवा पर પણ कार्य तो प्रभुज सिद्ध करे छे, अन्य कोई बीजुं नहीं. निःसाधन थईने भगवाननी शरणागति करवा पर भगवद्-कृपाथी तेज क्षणे अधुंज सिद्ध थई जशे, ते પણ कही रह्यां छे. अेनाथी ते जणाय छे के समस्त कार्योनी सिद्धि माटे भगवद्-आश्रयज करवो जेईअे, अन्य कंई नहीं, अे निश्चित थयुं. आज वात कृष्णाश्रय ग्रंथमां "विवेक-धैर्य-भक्ति वगेर थी रहित होवा छतां પણ कृष्णज मारे आश्रय छे (८)" आ श्लोक द्वारा कहेली छे. आ प्रकारे धैर्य नुं लक्षा कहीने हवे तेना उपसंहार (समाप्ति) "अेतद्" वगेरे शब्दोथी करी रह्या छे जेमनो अर्थ अे छे के, आ भक्तिमार्गमां उपर कहेलां दुःखोने सहन करवुंज धैर्य छे. आना पछी हवे "आश्रय" नुं निरूपण करवामां आवी रह्युं छे.

अथवा, यो समझे कि उनका आश्रय करने पर हमारे लिए वह सभी कुछ संभव हो सकता है, जो असंभव है अन्यथा यदि उनका आश्रय न हो तो हमारे द्वारा संभव वस्तु भी सिद्ध नहीं हो पाती, यह अर्थ है । और भी, जीव के प्रयत्न करने पर भी कार्यसिद्ध तो प्रभु ही करते हैं, अन्य कोई दूसरा नहीं । निःसाधन होकर भगवान की शरणागति करने पर भगवद्-कृपा से उसी क्षण सभी कुछ सिद्ध हो जायेगा, यह भी बता रहे हैं । इससे यह ज्ञात होता है कि समस्त कार्यो की सिद्धि के लिए भगवद्-आश्रय ही करना चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं, यह निश्चित हुआ । यही बात कृष्णाश्रयग्रंथ में "विवेक-धैर्य-भक्ति-आदि से रहित होने पर भी कृष्ण ही मेरे आश्रय हैं (९)" इस श्लोक द्वारा कही गई है । इस प्रकार धैर्य के लक्षण कह कर अब उसका उपसंहार (समाप्ति) एतद् इत्यादि शब्दों से कर रहे हैं जिनका अर्थ यह है कि, यहाँ भक्तिमार्ग में उपर्युक्त दुःखों को सहन करना ही धैर्य है । इसके पश्चात् अब 'आश्रय' का निरूपण किया जा रहा है ।

आश्रयोतो निरूप्यते ॥ ९ ॥

ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः ।

नितरां विशेषेण रूप्यते स्वरूपतः कथ्यत इत्यर्थः । यद्वा, यत एतद्विवेकादिकं सर्वमाश्रयं विना अशक्यमत आश्रयो निरूप्यते । यस्मिन्कृते सर्वं भवतीति प्रथमं समुदायेनाश्रयस्वरूपमाहुरैहिक इति । भक्तिमार्गाङ्गीकृतस्य सेवायां प्रवृत्तस्य प्रभुसेवाव्यतिरिक्तकर्मकरणस्यास्वधर्मत्वेनैवैहिकपारलौकिकसाधनकरणाभावात् सेवायामप्यन्तरायबाहुल्येन तथात्वाभावाच्च तदुभयमपि कथं सेत्स्यतीति तत्सिद्धयर्थं शरणमेव सर्वात्मना भावनीयं न तु सेवां विहाय किञ्चित्साधनान्तरं कार्यम् । शरणगतौ प्रभुः स्वयमेव सम्पादयिष्यति । यतो हरिः सर्वदुःखहर्ता, स्वकीयानां निरूपधिभगवत्सम्बन्ध्यपेक्षिताभावजनितदुःखं हरिष्यत्येवेति भावः ।

"आश्रयतो निरूप्यते" पदको अर्थ अे छे के, हवे आश्रयने विशेषरूपे स्पष्ट करी रह्यां छे अर्थात् अेनुं स्वइय कही रह्यां छे. अथवा, केमके विवेक-वगेरे अधांज गुणो भगवद्-आश्रय वगेर सिद्ध होवा असंभव छे तेथी हवे "आश्रय" नुं निरूपण करवामां आवी रह्युं छे. आश्रय करवा पर अधुंज सिद्ध थई जय छे. तेथी सर्वप्रथम समुदाय द्वारा; (अही समुदायको अर्थ "ऐहिक अने पारलौकिक" को समुदाय तेवो छे; अेटलेके आ अने परिस्थितिओमां केवी रीते आश्रय राखवो जेईअे, आ टीकाकार अतावी रह्या छे) आश्रयनुं स्वइय "ऐहिक" वगेरे शब्दोथी कही रह्यां छे. भक्तिमार्गमां अंगीकृत जव जयारे भगवत् सेवामां प्रवृत्त थाय छे तयारे प्रभुसेवा सिवाय बीज कोई कर्मोनां साधन करवा तेना माटे अस्वधर्म ज छे. तेना माटे ऐहिक-पारलौकिक कार्यो माटे साधन करवानो कोई अवकाश नहीं रहेतो. अन्य साधनो करवाथी सेवामां પણ घण्टां अधा विघ्नो उपस्थित थई जय छे, तेथी स्वधर्मनो निभाव थई शकतो नहीं. आवी परिस्थितिमां विवेक अने धैर्य પણ केवी रीते सिद्ध थई शके तेथी आ अने सिद्ध करवा माटे अधी ज रीते भगवाननी शरणाभावना ज करवी जेईअे, भगवद्सेवा छोडीने अन्य बीज साधन न करवा जेईअे. शरणागत थवाथी प्रभु स्वयं ज अधुंज संपादित करशे. केमके हरि समस्त दुःखोने हरवावाणा छे अने स्वकीयो ने निरूपधि भगवत्संबंधी (अर्थात् स्वार्थरहित भगवत्संबंधी) जे वस्तु जेईअे लोय छे, ते प्राप्त न थवाथी उत्पन्न थता दुःख ने हरशे ज, अेवो भाव छे. (अर्थात् भगवद्-भक्तो ने पोतानो स्वार्थ छोडीने भगवद् संबंधी वस्तुओनी ज कामना

थाय छे, अने जे तेमने ते भगवद् संबंधी वस्तु प्राप्त नहीं थती तो तेमने दुःख थाय छे. टीकाकार कहे छे के, केभके भगवान "हरि" छे तेथी तेवा दुःखो ने પણ अवश्य हरशे न, तेवो भाव छे.)

'आश्रयतो निरूप्यते' पद का अर्थ यह है कि, अब आश्रय को विशेषतया स्पष्ट कर रहे हैं अर्थात् उसका स्वरूप कह रहे हैं। अथवा, चूँकि ये विवेक-आदि सभी भगवद्-आश्रय के बिना सिद्ध होने असंभव हैं अतः अब "आश्रय" का निरूपण किया जा रहा है। आश्रय करने पर सभी कुछ सिद्ध हो जाता है अतः सर्वप्रथम समुदाय के द्वारा यहाँ समुदाय का अर्थ 'ऐहिक एवं पारलौकिक' का समुदाय है अर्थात् इन दोनों परिस्थितियों में किस प्रकार से आश्रय रखना चाहिए, यह टीकाकार बता रहे हैं आश्रय का स्वरूप ऐहिक इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं। भक्तिमार्ग में अंगीकृत जीव जब भगवत्सेवा में प्रवृत्त होता है तब प्रभुसेवा के अतिरिक्त कुछ दूसरे कर्म के साधन करना उसके लिए अस्वधर्म ही है अतः उसके लिए ऐहिक-पारलौकिक कार्यों के लिए साधन करने का कोई अवकाश नहीं रह जाता है। अन्य साधन करने से सेवा में भी बिघनों की बहुलता हो जाती है अतः स्वधर्म नहीं निभ पाता। ऐसी परिस्थिति में विवेक एवं धैर्य भी कैसे सिद्ध होंगे अतः इन दोनों को सिद्ध करने के लिए सभी प्रकार से भगवान की शरणभावना ही करनी चाहिए, भगवत्सेवा को छोड़ कर अन्य दूसरे साधन नहीं करने चाहिए। शरणागत होने पर प्रभु स्वयं ही सभी कुछ संपादित करेंगे। क्योंकि हरि समस्त दुःखों को हरने वाले हैं और स्वकीयों को निरुपधि-भगवत्संबंधी अर्थात् स्वार्थरहित भगवत्संबंध जो वस्तु चाहिए होती है, वह प्राप्त न होने से उत्पन्न होने वाले दुःख को हरेंगे ही, यह भाव है। अर्थात् भगवद्-भक्तों को अपने स्वार्थ को छोड़कर भगवद्-संबंधी वस्तुओं की ही कामना होती है और यदि उन्हें वह भगवद्-संबंधी वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो उन्हें दुःख होता है। टीकाकार कहते हैं कि, चूँकि भगवान 'हरि' हैं अतः ऐसे दुःखों को भी अवश्य हरेंगे ही, यह भाव है।

एवं समुदायेनाश्रयमुक्त्वा तत्रापि प्रत्येकभेदेन विशेषत आश्रयस्वरूपमाहुर्दुःखहानाविति ।

दुःखहानौ तथा पापे भये कामार्थपूरणे ॥ १० ॥

भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तैश्चातिक्रमे कृते ।

अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥ ११ ॥

भक्तिमार्गीयस्य सेवायां प्रवृत्तस्य पूर्वोक्तदेहेन्द्रियादिसम्बन्ध्याधिभौतिकादिदुःखहानौ धैर्येण तत्कृतचित्तोद्वेगाद्यभावाय शरणमेव भावनीयं, तेनैव सर्वं सेत्स्यतीति प्रत्येकं तत्तत्कार्ये भावनीयमित्यर्थः। तथा पापे पापनिवारणे पूर्णसामयिके प्रमादाज्जायमाने च, सेवायां भगवद्विषयके देहेन्द्रियादिभगवदपराधादिरूपे च तदेवोक्त "महं त्वां सर्वपापेभ्यः" इति। न तु तदर्थं प्रायश्चित्तादिकं कर्तव्यं, तत्करणे शरणधर्मो गच्छेदित्यर्थः। तथा भये राजचौरादिजनिते, पापादिविषये प्रभ्वपराधविषये च आधिभौतिकादित्रयं सर्वत्र ज्ञेयम्।

आ प्रकारे ऐहिक तेमने पारलौकिक समुदाय द्वारा आश्रयने कही हीधो परंतु हवे अने अनेना भेद थी विशेष रूपथी आश्रयनुं स्वरूप "दुःखहानौ" वगैरे शब्दोथी कही रह्या छे. (अर्थात् टीकाकार अेभ कहेवा भागे छे के, अत्यार सुधीतो आश्रय नुं स्वरूप ऐहिक अने पारलौकिक अने अर्थोमां भिन्न रूपे कहुं छे પણ हवे अहियाथी आन आश्रयना स्वरूपने आ अने अर्थोमां अेक अेक करीने कहेवामां आवी रह्युं छे). भगवत्सेवामां प्रवृत्त थवावाणा भक्तिमार्गीयने उपर कहेल देह-ईंद्रिय वगैरेथी संबन्धित आधिभौतिक वगैरे दुःखोने दूर करवा माटे अने ते दुःखथी चित्तमां थयेला उद्वेग-वगैरेने दूर करवा माटे धैर्यपूर्वक भगवाननीन शरणभावना करवी जेईअे. आनाथी अधुंन सिद्ध थई नशे, तेथी "देह-ईंद्रिय ना प्रत्येक कार्यों ने भगवान माटे करी रह्या छीअे" अेवी भावना करवी जेईअे, तेवो अर्थ छे.

आ प्रकारे पापनुं निवारण करवा माटे अने भगवाननी शरणागति करता पहेला प्रमादवश उत्पन्न थयेला पापनुं निवारण करवा माटे अने सेवामां थवावाणा भगवद्-विषयक अने देह-ईंद्रियो थी थवावाणा भगवद्अपराधनुं निवारण करवा माटे भगवाने "हुं तमने समस्त पापोथी मुक्त करी दईश (भ. गी. १८/६६)" आ वाक्य कहेलुं छे. आ अपराधोना निवारण माटे अन्य कोई बीजुं प्रायश्चित्त न करवुं जेईअे, आवुं करवाथी शरणधर्मनो न अंग थई नथ छे. आ न प्रकारे "भये" शब्दनुं तात्पर्य अे छे के कोई राज अथवा चोरोनो भय थवा पर પણ शरणभावना न करवी जेईअे. पोताना द्वारा करेलां पाप अेवं भगवद्-अपराध ना विषयोमां सर्वत्र आधिभौतिक वगैरे त्रण प्रकारनां दुःखो थाय छे, अे नशी लेवुं जेईअे.

इस प्रकार ऐहिक एवं पारलौकिक समुदाय से आश्रय को कह दिया गया परंतु अब इन दोनों के भेद से विशेषरूप से आश्रय का स्वरूप दुःखहानौ इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं। अर्थात् टीकाकार यह कहना चाह रहे हैं कि, अब तक तो आश्रय का स्वरूप ऐहिक एवं पारलौकिक दोनों अर्थों में मिला-जुला कर कहा गया है परंतु अब यहाँ से इसी आश्रय के स्वरूप को इन दोनों अर्थों में एक-एक करके

कहा जा रहा है। भगवत्सेवा में प्रवृत्त होने वाले भक्तिमार्गीय को उपर्युक्त देह-इंद्रिय आदि से संबंधित आधिभौतिक आदि दुःखों को दूर करने के लिए एवं उस दुःख से चित्त में हुए उद्वेग-आदि को दूर करने के लिए धैर्यपूर्वक भगवान की ही शरणभावना करनी चाहिए। इसी से सभी कुछ सिद्ध हो जायेगा अतः “देह-इंद्रिय के प्रत्येक कार्यों को भगवान के लिए कर रहे हैं” ऐसी भावना करनी चाहिए, यह अर्थ है।

इसी प्रकार पाप का निवारण करने के लिए एवं भगवान की शरणागति करने से पहले प्रमादवश उत्पन्न हुए पाप का निवारण करने के लिए एवं सेवा में होने वाले भगवद्-विषयक और देह-इंद्रिय आदि से होने वाले भगवद्-अपराध का निवारण करने के लिए ही “मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा (भ. गी. १८/६६) यह वाक्य कहा गया है। इन अपराधों का निवारण करने के लिए अन्य कोई दूसरा प्रायश्चित्त नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से शरणधर्म ही भंग हो जाता है। इसी प्रकार भये शब्द का तात्पर्य यह है कि किसी राजा अथवा चोरों आदि से भय होने पर भी शरणभावना ही करनी चाहिए। अपने द्वारा किए गये पाप एवं भगवद्-अपराध के विषयों में सर्वत्र आधिभौतिक-आदि तीन प्रकार के दुःख होते हैं, यह जान लेना चाहिए।

कामार्थपूरणे इति। कामानामभिलाषाणां येषां पदार्थाः, ऐहिका भगवत्सम्बन्धिनश्च। तत्राप्यैहिकं द्विविधं, दैहिकमैन्द्रियकञ्च, तत्पूरणे च, तत्रापि विशेषमाहुर्भक्तद्रोहे इति। प्रमादतो जीवस्वभाववशाद्भक्तस्य द्रोहो जातश्चेत् सोपराधः केनापि दूरीकर्तुं न शक्यते मर्यादायामपि, किं पुनः पुष्टिमार्गं। यथा दुर्वाससोम्बरीषविषये तथास्यापि। तथा सम्भवे शरणमेव भावनीयं नत्त्वन्यत्। भक्त्यभावे सेवायां प्रवृत्तस्यापि स्वरूपे स्नेहो न जायते, तदर्थं भक्तैश्च स्वस्यातिक्रमे कृते सति, नहि भगवदीयानामयं स्वभावो यन्निमित्तं विना यस्य कस्याप्यतिक्रमं कुर्वन्ति। तत्करणे तु स्वदोषमेव विचार्य शरणं भावनीयं तद्दोषनिवृत्त्यर्थम्।

हवे “कामार्थपूरणे” शब्दनी व्याख्या करे छे. जे वस्तुओनी कामना अर्थात् अभिलाषा करवामां आवे छे, ते पदार्थ जे प्रकारना होय छे, ओक लौकिक अने जीने भगवत्संबंधी. ओमां पण लौकिक पदार्थ जे प्रकारना होय छे, ओक देहथी संबन्धित अने जीने इंद्रियोथी संबन्धित; आ पदार्थोनी पूर्ति करवामां पण हरिनीज शरणाभावना करवी जेठजे. आ लौकिक अभिलाषाओमां पण विशेष ओक अभिलाषा “भक्तद्रोहे” जेरे शब्दोथी आचार्यचरणो कही रह्यां छे. जे आपणाथी प्रमादवश अथवा तो जवस्वभाववश कोठे भक्तनुं पराज थई जय तो ओवो अपराध कोठेना पण द्वारा दूर नथी थई शकतो. मर्यादामार्गमां पण ओवो अपराध क्षम्य नथी तो पछी पुष्टिमार्गनी वात शुं करवी ? जेवी रीते दुर्वासा ऋषिजे राजा अंबरीषनुं अनिष्ट करवानी ठरछा करी तो स्वयं जेभना पर विपत्ति आवी गई. अने तेभने भगवाननी पास पण शरण न भज्युं. (दुर्वासा अने राजा अंबरीष नी कथा ज्ञानवा माटे ज्युओ श्री. भा. ९/४/३५....७१) तेवी रीते अही पण समझवुं जेठजे. तेथी तेज रीते कोठे भक्तनो द्रोह थई जवा पर भगवाननी शरणाभावनाज करवी जेठजे, अन्य जीनुं कंठे नहीं. “भक्त्यभावे” शब्दनो अर्थ जे छे के, जे आपणामां भक्ति न होय तो सेवामां प्रवृत्त थवा छतां पण भगवद्स्वरूपमां स्नेह उत्पन्न नथी थतो. तेथी भगवद्स्वरूपमां स्नेह उत्पन्न करवा माटे जे कोठे भक्त आपणुं अतिक्रमण करे, तो जे विचार करवो जेठजे के भगवदीयो नो ओवो स्वभाव तो होतो नथी के तेओ विना कारण जेनुं-तेनुं अपमान करी दे. तेथी तेवामां स्वयंनोज दोष विचारिने ते दोषनी निवृत्ति माटे शरणाभावना करवी जेठजे.

अब कामार्थपूरणे शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। जिन वस्तुओं की कामना अर्थात् अभिलाषा की जाती है, वे पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक और दूसरे भगवत्संबंधी। इसमें भी लौकिक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक देह से संबंधित और दूसरे इंद्रियों से। इन पदार्थों की पूर्ति करने में भी हरि की ही शरणभावना करनी चाहिए। इन लौकिक अभिलाषाओं में भी विशेष एक अभिलाषा भक्तद्रोहे इत्यादि शब्दों से आचार्यचरण कह रहे हैं। यदि हमसे प्रमादवश अथवा तो जीवस्वभाववश किसी भक्त का बुरा हो जाय तो ऐसा अपराध किसी के भी द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। मर्यादामार्ग में भी ऐसा अपराध क्षम्य नहीं है तो फिर पुष्टिमार्ग की बात क्या कहनी? जिस प्रकार दुर्वासा ऋषि ने राजा अंबरीष का अनिष्ट करना चाहा तो स्वयं उन पर विपदा आ गई और उन्हें भगवान के पास भी शरण नहीं मिली, दुर्वासाजी एवं राजा अंबरीष की कथा जानने के लिए देखें श्री. भा. ९/४/३५.....७१ उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए। अतः इस प्रकार किसी भक्त का द्रोह हो जाने पर भगवान की शरणभावना ही करनी चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं। भक्त्यभावे शब्द का अर्थ यह है कि, यदि हममें भक्ति न हो तो सेवा में प्रवृत्त होने पर भी भगवद्-स्वरूप में स्नेह उत्पन्न नहीं होता है। अतः भगवद्-स्वरूप में स्नेह उत्पन्न करने के लिए यदि कोई भक्त हमारा अतिक्रमण करे, तो यह विचार करना चाहिए कि, भगवदीयों का ऐसा स्वभाव तो होता नहीं

कि वे अकारण ही जिस-किसी का अगमान कर दें । अतः ऐसे में स्वयं का ही दोष विचार करके उस दोष की निवृत्ति के लिए शरणभावना करनी चाहिए ।

किञ्च, अशक्ये वेति । स्वस्य कर्तुमशक्ये कार्ये शरणं भावनीयम् । अशक्य इत्युक्ते शक्यत्वे स्वयमेव कार्यमिति न ज्ञेयं, तत्राहुः सुशक्य इति । सर्वथा शरणं हरिः । स्वस्य सुतरां शक्यमपि, तथापि शरणमेव भावनीयं, प्रभुशरणेनैवेदं सिद्धं नान्यथेति । प्रभोर्विघातकरणे स्वस्य सामर्थ्याभावात्स्वकृतेनाभिमानाच्छरणधर्मोपि गच्छेदिति सर्वात्मना तदीयत्वानुसन्धानेन शरणमेव भावनीयम् । यतः प्रभुः हरिः सर्वदुःखहर्त्ता अशक्यादिदुःखं हरिष्यत्येवेत्यर्थः । अथवा, अशक्ये भगवत्सम्बन्धिनि साधनासाध्ये सुशक्ये साधनसाध्ये लौकिकेपि तदेव भावनीयं, न तु स्वप्रयत्नः कर्तव्यः, तत्करणे शरणधर्मो नश्येदिति ॥ ११ ॥

अने “अशक्ये वा” शब्दनो अये अर्थ छे के, आपणा द्वारा जे काम संभव थतां न देखातां होय, तेमां पण भगवाननी शरणागति नी भावना करवी जेईये. अही “सुशक्य” पद पण कह्युं छे तेथी अये न समजवुं जेईने के केवल अशक्य परिस्थिति मांज भगवाननी शरणाभावना जरूरी छे अने शक्य परिस्थितिमां तो स्वयं करी शक्य छे परंतु सुशक्य परिस्थितिओमां पण शरणाभावना राखवी आवश्यक छे. आज वात ने अताववा माटे आगण “सुशक्य” पद आप्युं छे. अने अर्थ थाय छे के कोई कार्य अशक्य होय के सुशक्य, सर्वदा हरिनी ज शरणाभावना आवश्यक छे. अने भले ने कोई कार्य करवुं आपणां माटे सरणताथी शक्य पण होय तो पण शरणाभावना तो करवीज जेईये, प्रभुशरणथी ज आ पधुं सिद्ध थाय छे, अन्यथा नहीं. अने जे प्रभु आपणा कोई कार्यनो विघात करी दे तो ते दुःख सहन करवानी शक्ति आपणांमां नथी होती, तेथी तेनाथी “हवे हुं ज पोताना प्रयत्नोथी आ काम करीश” अवा प्रकारनुं अभिमान उत्पन्न थई जय छे अने आपणो शरणधर्मज नष्ट थई जय छे. तेथी सर्व प्रकारथी भगवदीयतानुं अनुसंधान राखता राखता भगवान नी शरणाभावनाज करवी जेईये. केमके प्रभु हरि छे, सर्वदुःखोनुं हरण करवा वाणा छे तेथी अशक्यता जेवा दुःखोने हरणेज, अवे अर्थ छे. अथवा “अशक्य” पद नो अवे अर्थ करी लईये के, भगवद्-संबंधी साधन प्राप्त न थवा पर; अने “सुशक्य” पदनो अवे अर्थ करी लईये के, लौकिकमां साधन प्राप्त थवां छतां पण; आ अने परिस्थितिओमां भगवाननीज शरणाभावना करवी जरूरी छे, आपणो प्रयत्न न करवो जेईये केमके अवे करवाथी शरणधर्मनो भंग थई जय छे ॥ ११ ॥

और, अशक्ये वा पद का यह अर्थ है कि, हमारे द्वारा जो कार्य संभव होते न दिखाई देते हों, उनमें भी भगवान की शरणभावना करनी चाहिए । यहाँ सुशक्य पद भी कहा गया है, अतः यह नहीं समझ लेना चाहिए कि, केवल अशक्य परिस्थिति में ही भगवान की शरणभावना आवश्यक है और शक्य परिस्थिति में तो स्वयं किया जा सकता है परंतु सुशक्य परिस्थितियों में भी शरणभावना रखनी आवश्यक है । इसी बात को बताने के लिए आगे सुशक्य पद दिया गया है । इसका ये अर्थ बनता है कि कोई कार्य अशक्य हो या सुशक्य, सर्वदा हरि की ही शरणभावना आवश्यक है । हम भले ही किसी कार्य को करने शक्य भी हों, तथापि शरणभावना तो करनी ही चाहिए, प्रभुशरण से ही यह सभी कुछ सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं । और यदि प्रभु हमारे किसी कार्य का विघात कर दें तो उस दुःख को सहन करने की सामर्थ्य हममें नहीं होती अतः इससे ‘अब मैं ही अपने प्रयत्नों से करूँगा’ इस प्रकार का अभिमान पैदा हो जाता है और हमारा शरणधर्म ही नष्ट हो जाता है । अतः सभी प्रकार से भगवदीयता का अनुसंधान रखते हुए भगवान की शरणभावना ही करनी चाहिए । क्योंकि प्रभु हरि हैं, सर्वदुःखों का हरण करने वाले हैं अतः अशक्यता जैसे दुःखों को होंगे ही, यह अर्थ है । अथवा अशक्य पद का यह अर्थ कर लें कि, भगवद्-संबंधी साधन प्राप्त न होने पर; एवं सुशक्य पद का यह अर्थ कर लें कि, लौकिक में साधन प्राप्त होने पर भी; इन दोनों परिस्थितियों में भगवान की ही शरणभावना आवश्यक है. हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर शरणधर्म भंग हो जाता है ॥ ११ ॥

अहङ्कारकृते चैव पोष्यपोषणरक्षणे ।

पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्तेवास्यतिक्रमे ॥ १२ ॥

किञ्च, अहङ्कारकृते चैव जीवस्वभाववशात्केनापि उदासीनेन भक्तेन च सहाहङ्कारः कृतस्तदा तेनासुरावेशो भवत्येवेति, पश्चाद्विवेके जाते पश्चात्तापो जायते मयाऽसमीचीनं कृतमिति, तद्दोषपरिहारार्थं शरणमेव भावनीयम् । यद्वा, प्रभुकृपाभरेण प्रौढ्या प्रभुणा सहैवाहङ्कारः कृतस्तदापि दोषपरिहारार्थं तदेव भावनीयम् । किञ्च, पोष्याणां पोषणं रक्षणं च, तत्करणेपि तदेव भावनीयं, न तु प्रयत्नः कार्यः ।

हवे “अहंकार कृते चैव” वगेरे शब्दोनी व्याख्या करी रह्यां छे. आ पंक्तिनो अर्थ अे छे के जे कोई भगवद्‌धर्ममां उदासीन व्यक्ति ज्वस्वभाववश कोई भक्तनी साथे अहंकार करे छे तो ते अहंकार थी अेनामां आसुरावेश उत्पन्न थई ज्य छे. आना पछी ज्यारे तेनामां विवेक जगृत थाय छे त्यारे तेने “आ मे जरोजर नथी क्यु” अेवो पश्यात्ताप उत्पन्न थाय छे. ते दोष ने दूर करवा माटे भगवाननीज शरणाभावना करवी जेईअे. अथवा अेवो अर्थ करी लईअे के प्रभुनी अतिकृपा थई ज्य अने अति प्रगाढ भावथी भक्त प्रभुनी साथेज अहंकार करी नाअे, त्यारे पश ते दोष ने दूर करवा माटे भगवाननी ज शरणाभावना करवी जेईअे. अने तेमज, ज्यारे आपणे परिवारजनोनुं पालनपोषण करीअे, त्यारे पश भगवाननीज शरणाभावना करवी जेईअे, स्वयं प्रयत्न न करवो जेईअे.

अब अहंकारकृते चैव इत्यादि शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं । इस पंक्ति का अर्थ यह है कि यदि कोई भगवद्-धर्म में उदासीन व्यक्ति जीवस्वभाववश किसी भक्त के साथ अहंकार करता है तो उस अहंकार से उसमें आसुरावेश उत्पन्न हो जाता है । इसके पश्चात् जब उसमें विवेक जागृत होता है तब उसे “यह मैंने उचित नहीं किया” इस प्रकार का पश्चात्ताप उत्पन्न होता है । उस दोष को दूर करने के लिए भगवान की ही शरणभावना करनी चाहिए । अथवा यों अर्थ कर लें कि प्रभु की अतिकृपा हो जाय और अति प्रगाढ भाव से भक्त प्रभु के साथ ही अहंकार कर बैठे, तब भी उस दोष को दूर करने के लिए भगवान की ही शरणभावना करनी चाहिए । और भी, जब हम परिवारजनों का पालनपोषण करें, तब भी भगवान की ही शरणभावना करनी चाहिए, हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए ।

पोष्यातिक्रमणे चैव । पोष्यादीनां भार्यादीनां चकारादन्येषां बन्धुदासपर्यन्तानामप्यतिक्रमे, तथान्तेवासी स्वशिष्यस्तत्कृतेप्यतिक्रमे शरणमेव भावनीयं, न तु क्रोधादिकम्, तत्करणे आसुरावेशसम्भवात् । किञ्च, तदुपरि स्वस्य क्रोधकरणे शिष्यस्यानिष्टं भवेत् इति सुकृतिनां नायं स्वभावो यदङ्गीकृतं त्यजन्तीति । तस्य दण्डादिकं प्रभुरेव करिष्यतीति तत्राभिमानेन न स्वधर्महानिः कार्येति भावः ॥ १२ ॥

हवे “पोष्यतिक्रमणे चैव” वगेरे शब्दोनी व्याख्या आप करी रह्या छे. जे पत्नी वगेरे परिवारजनो नुं पोषण करी रह्या छीअे, तेअो आपणुं जे अपमान करे, अने “अ” शब्दथी आपणा जे भाई-बंधु, सेवक वगेरे पश जे आपणाने अपमानित करे, अथवा वणी आपणा अन्तेवासी शिष्य पश आपणुं अपमान करे (अन्तेवासी तेमने कहेवाय छे के जे आपणा घरमां आपणी निकट रहेता होय. प्राचीन समयमां अध्ययन हेतु शिष्य पोताना गुड़जनो ना आश्रममां रहेता हता. तेज शिष्यो ‘अन्तेवासी’ कहेवाता हता) त्यारे पश धैर्यपूर्वक भगवाननी ज शरणाभावना करवी जेईअे. तेमना पर क्रोध-वगेरे न करवा जेईअे, अेवुं करवाथी आसुरावेश थाय छे. अने तेमज, तेमना पर क्रोध करवाथी शिष्यनुं अनिष्ट थाय छे अने सज्जनोनी अे स्वभाव नथी होतो के जेने अपनावे तेनो त्याग करी दे. तेमने दंड वगेरे प्रभुज आपणे तेथी अभिमान करीने स्वधर्म भंग न करवो जेईअे, अेवो भाव छे ॥ १२ ॥

अब पोष्यातिक्रमणे चैव इत्यादि शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं । हम जिन पत्नी-आदि परिवारजनों का पोषण कर रहे हैं यदि वे हमारा अपमान करें, और ‘च’ शब्द से जो हमारे भाई-बंधु, सेवक आदि भी यदि हमें अपमानित करें, या फिर हमारे अन्तेवासी शिष्य भी हमारा अपमान करे अन्तेवासी उसे कहते हैं जो हमारे घर में हमारे निकट रहता हो । प्राचीन समय में अध्ययन हेतु शिष्य अपने गुरुजनों के आश्रम में रहा करते थे । उन्हीं शिष्यों को ‘अन्तेवासी’ कहा जाता था तब भी धैर्यपूर्वक भगवान की ही शरणभावना करनी चाहिए । उन पर क्रोध-आदि नहीं करना चाहिए, ऐसा करने पर आसुरावेश आ जाता है । और भी, उन पर क्रोध करने से शिष्य का अनिष्ट होता है अतः सज्जनों का यह स्वभाव नहीं होता है कि जिन्हें अपना लिया है उसका त्याग कर दें । उन्हें दंड-आदि भी प्रभु ही दे देंगे अतः अभिमान करके स्वधर्म भंग नहीं करना चाहिए, यह भाव है ॥ १२ ॥

ननु प्राकृतानां चित्तादीनामध्यासनिवृत्तिरतिकठिना, तदभावे सर्वमेव कठिनमिति चेत्तत्राहुरलौकिकेति ।

अलौकिकमनः सिद्धौ सर्वार्थे शरणं हरिः ।

एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् ॥ १३ ॥

मन इत्युपलक्षणम् । किन्तु सर्वेषां देहेन्द्रियादीनां प्राकृतांशनिवृत्त्या यथा अलौकिकत्वं भवति तत्सिद्धौ तदनन्तरं सर्वार्थेऽलौकिकसकलपदार्थसम्पत्त्यर्थमपि हरिरेव शरणं भावनीयो नान्यत्, तदेवाहुरेवमिति । एवं प्रकारेण चित्ते ज्ञानरूपे, न तु जडे, मदा निगन्तरं भावना कार्या । अथ च वाचापि परितः कीर्तयेन्निरन्तरं मुखेन कथयेदित्यर्थः ।

हवे अर्ही अेक शंका थाय छे के, लौकिक जिवोना चित्त वगेरेना अध्यास नी निवृत्ति थवी तो घड़ी कठिन होय छे (अध्यास नो अर्थ थाय छे “भ्रम”. ज्यारे जव पोताना चित्त पर अने पोताना शरीर पर अने भौतिक वस्तुओ पर भगवाननी सत्ताने बुलावीने भ्रमवश पोतानी सत्ता मानी ले छे, तो तेने ‘अध्यास’ कहे छे.) अने जे आ अध्यासोनी निवृत्ति न थाय तो अधुंज भुशकेल थई जय छे तेथी अेनुं समाधान “अलौकिक” वगेरे शब्दो थी आचार्यचरणो करी रह्यां छे.

अर्ही भूणश्लोकमां कहेलुं मन तो उपलक्षण मात्र छे (जे वस्तु ना संकेत द्वारा कोई भीज वस्तु बताववामां आवी रही होय, ते संकेत वस्तुने उपलक्षण कहे छे. जेम दूर कोई मकानने बताववा माटे कोई जाड पर बेसेला कागडानी दिशा नो सहारो लईने ते मकान बताववामां आवे, तो कागडो उपलक्षण थयो. आ प्रकारे अर्ही मन तो उपलक्षण मात्र छे, मननी साथे-साथे भीज ईंद्रियोनी तरफ पण संकेत करवामां आवी रह्यो छे, तेवो अर्थ छे.) वणी केवण मन ज नर्ही पण समस्त देह-ईंद्रियोनी लौकिकता निवृत्त थईने जे प्रकारे अलौकिकता थई जय, ते अलौकिकता प्राप्त कर्या पछी समस्त अलौकिक पदार्थोने माटे हरिनी शरणभावना ज करवी जेईअे, अन्य भीज कोईनी नर्ही. आ वात ने “अेवं” वगेरे शब्दोथी कहेवामां आवी रही छे. अर्थात् आ प्रकारे ज्ञानवान चित्तमां सदा, निरंतर हरिनी शरणभावना करवी जेईअे, जडबुद्धिथी नर्ही. अने, वाणी द्वारा पण निरंतर प्रभुनुं कीर्तन करवुं जेईअे. अर्थात् निरंतर भुभथी प्रभुनुं गुणगान कहेलुं जेईअे, अेवो अर्थ छे.

अब यहाँ एक शंका यह होती है कि, लौकिक जीवों के चित्त-आदि के अध्यास की निवृत्ति होनी तो अति कठिन होती है । अध्यास का अर्थ होता है ‘भ्रम’ । जब जीव अपने चित्त पर और अपनी देह पर और भौतिक वस्तुओं पर भगवान की सत्ता को भुला कर भ्रमवश स्वयं की सत्ता मान लेता है, तो उसे ‘अध्यास’ कहते हैं । और यदि इन अध्यासों की निवृत्ति न हो तो सभी कुछ कठिन हो जाता है अतः इसका समाधान अलौकिक इत्यादि शब्दों से दिया जा रहा है ।

यहाँ मूलश्लोक में कहा गया मन तो उपलक्षण मात्र है । जिस वस्तु के संकेत द्वारा कोई दूसरी वस्तु बताई जा रही हो, उस संकेतवस्तु को उपलक्षण कहते हैं । जैसे दूर किसी एक मकान को बताने के लिए किसी पेड़ पर बैठे कौए की सीध का सहारा लेकर उस मकान को बताया जाय, तो कौआ उपलक्षण हुआ । इसी प्रकार यहाँ मन तो उपलक्षण मात्र है, मन के संग-संग अन्य दूसरी इंद्रियों की ओर भी संकेत किया जा रहा है, यह अर्थ है । किंतु केवल मन ही नहीं अपितु समस्त देह-इंद्रियों की लौकिकता निवृत्त होकर जिस प्रकार अलौकिकता हो जाय, वह अलौकिकता प्राप्त करने के पश्चात् समस्त अलौकिक पदार्थों के लिए हरि की शरणभावना ही करनी चाहिए, अन्य किसी दूसरे की नहीं । इसी बात को एवं इत्यादि शब्दों से कहा जा रहा है । अर्थात् इस प्रकार के ज्ञानवान चित्त में सदा, निरंतर हरि की शरणभावना करनी चाहिए, जडबुद्धि से नहीं । और, वाणी द्वारा भी भलीभाँति प्रभु का कीर्तन करना चाहिए अर्थात् निरंतर मुख से प्रभु-गुणगान कहना चाहिए, यह अर्थ है ।

क्षणमात्राकथने तदैवासुरभावप्रवेशः स्यादित्युक्तं सदेति । चित्तस्य ज्ञानरूपत्वाभावेपि कीर्तनमस्यावश्यकमिति कीर्तनमुक्तम् । एतदेवोक्तं नवरत्ने ‘तस्मात्सर्वात्मने’त्यत्रा‘न्तःकरणे तथाभावेऽतथाभावे वा वदनमावश्यकमिति । यद्वा, चकारात् कायेन सेवापि कर्त्तव्या, मनसा भावना, वाचा कीर्तनमिति त्रिविधापि प्रपत्तिर्निरूपिता । एवं सति सर्वमेव पूर्वोक्तं शक्यं भविष्यतीति भावः ॥ १३ ॥

“सदा” कहेवानो अर्थ अे छे के क्षणमात्र माटे पण प्रभुनाम छूटी जय तो तेज क्षणे आसुरभाव प्रविष्ट थई जय छे. चित्तमां भगवद्-धर्म नुं ज्ञान उत्पन्न न पण थयुं होय, तो पण जेवे तेमनुं कीर्तन करवुं जरूरी छे, तेथी कीर्तन करवानुं कहु छे. आज वात नवरत्नग्रंथ ना “तस्मात् सर्वात्मना (९)”, आ श्लोक ना विवरणामां प्रभुचरणोअे “अन्तःकरण मां प्रभुनी शरणागति नो भाव होय ना होय, अष्टाक्षर बोलता रहेलुं तो जरूरी छे” आ वाक्य द्वारा कही छे. अथवा मूलपंक्ति मां आवेला “चकार” द्वारा अेवो अर्थ करी शक्य के शरीरथी प्रभुसेवा, मनथी अेमनी शरणभावना अने वाणी द्वारा तेमनुं कीर्तन, आम त्रण प्रकारनी शरणागति निरूपित करेली छे. आ प्रकारनी शरणागति करवाथी पहिला कहेली समस्त वातो संभव थई जशे, अेवो भाव छे. ॥ १३ ॥

सदा कहने का अर्थ यह है कि क्षणमात्र के लिए भी प्रभुनाम छूट जाय तो उसी क्षण आसुरभाव प्रविष्ट हो जाता है । चित्त में भगवद्-धर्म का ज्ञान उत्पन्न न भी हुआ हो, तब भी जीव को उनका कीर्तन तो आवश्यक है ही अतः कीर्तन करना कहा गया है । यही बात नवरत्नग्रंथ के ‘तस्मात् सर्वात्मना (९)’ इस श्लोक के विवरण में प्रभुचरणों ने “अन्तःकरण में प्रभु की शरणागति का भाव हो या न हो, अष्टाक्षर बोलते रहना तो आवश्यक है” इस वाक्य द्वारा कही है । अथवा मूलपंक्ति में आए ‘चकार’ द्वारा यों अर्थ कर लें कि शरीर से प्रभु-सेवा, मन से

उनकी शरणभावना एवं वाणी द्वारा उनका कीर्तन, इस तरह तीन प्रकार की शरणागति निरूपित की गई है। इस प्रकार की शरणागति करने पर पूर्व में कही समस्त बातें संभव हो जायेंगी, यह भाव है ॥ १३ ॥

नन्वेवमपि सति महत्यशक्य एवार्थे हरिः शरणं भावनीयः स्वशक्यार्थे भगवति भारः किमर्थं देय इति तदर्थं देवान्तरभजनं चेत् कुर्यात्तत्राहुरन्यस्येति ।

अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च ।

प्रार्थनाः कार्यमात्रेपि तथान्यत्र विवर्जयेत् ॥ १४ ॥

अन्यस्य देवान्तरस्य भजनं स्वतस्तदर्थगमनमपि वर्जयेन्न कुर्यात् । चकारादन्यप्रेरणयापि तत्र न गच्छेत् । यदि न वर्जयेत्तदा शरणपदार्थो गच्छेदित्यर्थः । इदमेवोक्तं 'न्यासादेशेषु' इत्यत्र 'मदितरभजनापेक्षणमिति' । ननु प्रभौ प्रार्थनाया अनुचितत्वात् कदाचित्पदार्थापेक्षायां देवान्तरादौ प्रार्थना मात्रं कुर्यान्न तु भजनगमनादिकं तत्राहुः प्रार्थना इति । यथा अन्यस्य भजनगमनादिकं न कुर्यात्तथा कार्यमात्रे महति स्वल्पेपि वा प्रार्थना अपि विवर्जयेत् । विशेषेण सर्वथा न कुर्यात्, कापि प्रार्थना न कार्येति बहुवचनमुक्तम् ।

छातांपण अही अेक शंका अे थाय छे के, उचित तो अेव छे के आपणा माटे जे अत्यंत असंभव कार्य होय तेना माटेव हरिनी शरणभावना करीअे पण जे काम आपणा द्वारा पण संभव थई शके छे, तेवा कार्यो माटे केम व्यर्थमां भगवान पर भार आपवो ? अेवा कार्यो माटे तो अन्य देवताओ ना भजन द्वारा पण काम चलावी शकय छे. जे आवी शंका होय तो आचार्यथरणो हवे "अन्यस्य" वगरे शब्दोथी स्पष्टीकरण करी रह्यां छे.

अन्य देवताओनुं भजन, तेमज सामे आलीने तेमनी पासे जवुं, आ जधुंज वर्जित करी देवुं जेईअे अर्थात् तेवुं न करवुं जेईअे. अने 'अ' शब्दोथी अे पण समजवुं जेईअे के कदाय कोई जीवुं त्यां जवा माटे प्रेरित करे, तो पण न जवुं जेईअे. जे अेवुं नही करीअे तो शरणधर्मनो भंग थई जशे, तेवो अर्थ छे. आज वात न्यासादेशग्रंथना "भारा (श्रीकृष्ण) बिना जीव कोई नुं भजन करवुं अथवा अपेक्षा राखवी निषिद्ध छे (१)" आ वाक्य द्वारा कहेल छे. परंतु प्रश्न अे थाय छे के, आलो मानी लईअे के आपणा प्रभुने प्रार्थना करवी अनुचित छे अने अन्य देवताओ नुं भजन भले न करवामां आवे पण तेमने प्रार्थना ज करी लेवामां आवे तो शुं कोई हानि छे ? तो अेनुं समाधान "प्रार्थना" वगरे शब्दोथी करी रह्यां छे. अही अेम समजवुं जेईअे के, जेम अन्य देवताओनुं भजन न करवुं जेईअे अथवा तेमनी पासे न जवुं जेईअे, तेवी रीते तुच्छ कार्य माटे कां तो कोई मोटा कार्य माटे पण तेमने प्रार्थना न करवी जेईअे. अही ध्यानमां राखवुं के भूण करिकामां "विवर्जयेत्" पदमां "वि" उपसर्ग प्रयुक्त थयो छे, जेनो अर्थ अे छे के प्रार्थना तो सर्वथा न करवी जेईअे. अने, प्रार्थना शब्द पण अही बहुवचनमां वपरायो छे, जेनो अर्थ छे "प्रार्थनाओ". अेटले तात्पर्य अे थयुं के कोई पण प्रकारनी प्रार्थना न करवी जेईअे.

तथापि यहाँ एक शंका यह होती है कि, उचित तो यही रहेगा कि जो हमारे लिए अत्यंत असंभव कार्य हों केवल उन्हीं के लिए हरि की शरणभावना करें किंतु जो कार्य हमारे द्वारा भी संभव हो सकते हों, ऐसे कार्यो के लिए क्यों व्यर्थ में भगवान पर भार देना ? ऐसे कार्यो के लिए तो अन्य देवताओं के भजन-द्वारा भी काम चलाया जा सकता है । यदि ऐसी शंका हो तो आचार्यचरण अब अन्यस्य इत्यादि शब्दों से स्पष्टीकरण कर रहे हैं ।

अन्य देवताओं का भजन एवं स्वयं चला कर उनके पास जाना, ये सभी कुछ वर्जित कर देना चाहिए अर्थात् ऐसा नहीं करना चाहिए । और 'च' शब्द से यह भी समझना चाहिए कि यदि कोई दूसरा वहाँ जाने को प्रेरित करे, तब भी नहीं जाना चाहिए । यदि ऐसा नहीं करेंगे तो शरणधर्म भंग हो जायेगा, यह अर्थ है । यही बात न्यासादेशग्रंथ के "मेरे श्रीकृष्ण बिना किसी अन्य का भजन करना अथवा अपेक्षा रखनी निषिद्ध है" (१) इस वाक्य द्वारा कही गई है । किंतु प्रश्न यह उठता है कि, चलो मान लें कि अपने प्रभु से कोई प्रार्थना करनी अनुचित है और अन्य देवताओं का भजन भले ही न किया जाय पर उनसे प्रार्थना ही कर ली जाय तो क्या कोई हानि है ? तो इसका समाधान प्रार्थनाः इत्यादि शब्दों से कर रहे हैं । यहाँ यह समझना चाहिए कि, जैसे अन्य देवताओं का भजन नहीं करना चाहिए या उनके पास नहीं जाना चाहिए, वैसे ही तुच्छ कार्य के लिए या बड़े कार्य के लिए भी उनसे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए । यहाँ ध्यान दें कि मूल कारिका में 'विवर्जयेत्' पद में 'वि' उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ यह है कि प्रार्थना तो सर्वथा नहीं करनी चाहिए । और, प्रार्थना शब्द भी यहाँ बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है 'प्रार्थनाएँ' । अर्थात् तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी प्रकार की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए ।

★ अत्र केचन पूर्वपक्षं कुर्वन्ति, प्रार्थनारहिता न केपीति, यतो लौकिकं पारमार्थिकं वा सर्वेषां प्रार्थनीयमस्ति । परमविरक्ता अपि पारमार्थिकं प्रार्थयन्त्येव । केचन मुक्त्यादिकमपि न वाञ्छन्ति, तथापि भगवच्चरणारविन्दानुरागरूपां भक्तिं प्रार्थयन्त्येव । ते तु तादृग्भक्त्युत्पत्त्यनन्तरं किमपि न प्रार्थयन्तीति चेत्तदात्यन्तं परमप्रेमासक्तिव्यसनवन्तो ब्रजवासिनस्ते तु स्थले स्थले प्रार्थितवन्तः । अन्ये तु मुक्त्यादिकं प्रार्थयन्ति । ब्रजवासिनान्तु दावानलशुद्धृष्ट्यादिजनितलौकिकप्रार्थना तिष्ठतीति तद्रहितभक्तजनाभावात् प्रार्थनानिषेधः कथं क्रियते ?

अहाँ कोई पूर्वपक्षी अे वात मां संदेह करे छे के, प्रार्थना रहित तो कोई होतुं न नथी केभके लौकिक के अलौकिक, अथा कार्यो माटे प्रार्थना तो करवामां आवे न छे. परम विरक्त व्यक्ति पण अलौकिक माटे प्रार्थना तो करेन छे. कोई व्यक्ति मुक्ति-वगेरे भले न भांगता होय छतां पण भगवत्-चरणारविंदनी अनुरागरूपा भक्तिनी प्रार्थना तो करेन छे. तेओ अे पण कहे छे के- न्ने तमे अेम कही के अेवी अनुरागरूपा भक्ति प्राप्त थया पछी तेओ कोई पण प्रार्थना नथी करता, तो नुओ, अत्यंत प्रेमासक्त तथा व्यसनी ब्रजवासीओअे तो नुग्या नुग्या पर प्रार्थना करी छे. तेमनाथी अलग बीनओअे तो मुक्ति वगेरेनी प्रार्थना करी छे परंतु ब्रजवासीओअे तो दावानलना भयथी, भूषने कारणे अने वर्षांना भयथी प्रभुने प्रार्थना करी छे. तेथी प्रार्थना थी रहित कोई भक्तजन छेन नही तो आप प्रार्थना नो निषेध केम करो छो ?

यहाँ कोई पूर्वपक्षी इस बात में संदेह करते हैं । वे कहते हैं कि, प्रार्थनारहित तो कोई होता ही नहीं क्योंकि लौकिक या अलौकिक, सभी कार्यों के लिए प्रार्थना तो की ही जाती है । परम विरक्त व्यक्ति भी अलौकिक के लिए तो प्रार्थना करते ही हैं । कुछ व्यक्ति मुक्ति-आदि भले ही न माँगते हों तथापि भगवत्-चरणारविंद की अनुरागरूपा भक्ति की प्रार्थना तो करते ही हैं । वे यह भी कहते हैं कि, - यदि आप ऐसा कहें कि ऐसी अनुरागरूपा भक्ति प्राप्त हो जाने के पश्चात् वे कोई भी प्रार्थना नहीं करते- तो देखिए, अत्यंत प्रेमासक्त एवं व्यसनी ब्रजवासियों ने तो जगह-जगह प्रार्थना की है । इनसे भिन्न अन्यो ने तो मुक्ति-आदि की प्रार्थना की है परंतु ब्रजवासियों ने तो दावानल के भय से, भूख के कारण एवं वर्षा के भय से प्रभु से प्रार्थना की है । अतः प्रार्थना से रहित ऐसे कोई भक्तजन हैं ही नहीं तो फिर आप प्रार्थना का निषेध क्यों कर रहे हैं ?

तत्रोच्यते । रे दुर्विदग्ध ! सन्दिग्धतयैव त्रिदग्धमन्योसि, यतो यद्ब्रह्मादीनां मनसाप्याकलयितुं न शक्यं तत्स्वरूपे ये सुस्निग्धाः प्रेमासक्तिव्यसनिनः येषां तद्व्यतिरिक्तं लौकिकं पारमार्थिकं वा न किञ्चनास्ति । तेषां लौकिकनिमित्तप्रार्थनादिकं ब्रवीषि । यदि बदसि श्रीशुकैरुक्तं, तत्रोच्यते । एतत्स्वरूपानभिज्ञ ? स्वरूपनिष्ठः सन् शृणु । येषां तदन्तराये त्रुटिर्युगायते तेषां तदन्तरायस्यासहिष्णुत्वात् स्वानिष्टे सम्पन्ने संभवतीति प्रार्थनं व्यसनस्वभावेन न तु स्वनिष्ठं भवतीति कुतो लौकिकनिमित्तप्रार्थनसम्भावनापि ।

तो सांभणो, अमे तेनुं समाधान कहीअे छीअे. अरे जली हुई बुद्धिवाणा ! संदेह थी ताड़ मन जली यूक्युं छे. केभके न्ने स्वरूपनुं ब्रह्मादि देवता पण आंकलन नथी करी शकता अेवा भगवद्-स्वरूपना आ ब्रजवासीओ प्रेमी छे अने प्रेमासक्तिव्यसन दशाने प्राप्त थई गया छे. न्नेमना माटे भगवान वगर लौकिक अथवा अलौकिक कांई पण नथी, तेमनी प्रार्थना ने तु लौकिक प्रार्थना कही रह्यो छे ? न्ने तु अेम कही रह्यो छे के अेवुं श्रीशुकदेवणअे कहुं छे तो सांभण, अमे अेनो न्वाप्य आपी रह्या छीअे. ब्रजभक्तोना आवा स्वरूपथी अन्याण ! ब्रजभक्तोना स्वरूपमां निष्ठ थई अमारी वात सांभण. न्ने ब्रजवासीओने भगवद्-प्राप्तिमां अंतराय आवी न्वाथी क्षणभर पण युगनी न्नेम प्रतीत थाय छे (नुओ श्री. भा. १०/१८/१६ अने १०/३१/१५) आवा ब्रजवासीओने प्रभुनो अंतराय असहनीय छे केभके प्रभुदर्शन न प्राप्त थवाथी तेमनुं अनिष्ट थतुं हुतुं. तेथी तेमनी ते प्रार्थना अेमना व्यसन स्वभावने कारणे छे, प्रार्थना करवी तेमनो स्वभाव नथी. हवे अही कोई लौकिक कार्य ना निमित्ते प्रार्थना नी संभावना न क्थां छे ?

तो सुनिए, हम इसका समाधान कह रहे हैं । अरे जली हुई बुद्धिवाले ! संदेह से ही तेरा मन जल चुका है । क्योंकि जिस स्वरूप का ब्रह्मादि देवता भी आंकलन नहीं कर सकते, ऐसे भगवद्-स्वरूप के ब्रजवासी स्नेही हैं एवं प्रेमासक्तिव्यसनदशा को प्राप्त हो गये हैं । जिन के लिए भगवान के बिना लौकिक अथवा अलौकिक कुछ भी नहीं है, उनकी प्रार्थना को तू लौकिकप्रार्थना कह रहा है ? यदि तू ये कह रहा है कि ऐसा शुकदेवजी ने कहा है तो सुन, हम इसका उत्तर दे रहे हैं । ब्रजभक्तों के ऐसे स्वरूप से अनभिज्ञ ! ब्रजभक्तों के स्वरूप में निष्ठ होकर हमारी बात सुन । जिन ब्रजवासियों को भगवद्-प्राप्ति में अंतराय आ जाने से क्षण भर भी युग की भाँति प्रतीत होता है (देखें

श्री. भा. १०/१९/१६) एवं (श्री. भा. १०/३१/१५) ऐसे ब्रजवासियों को प्रभु का अंतराय असहनीय है क्योंकि प्रभुदर्शन प्राप्त न होने से उनका अनिष्ट होता था । अतः उनकी वह प्रार्थना उनके व्यसनस्वभाव के कारण है, प्रार्थना करना उनका स्वभाव नहीं है । अब यहाँ किसी लौकिक कार्य के निमित्त प्रार्थना की संभावना भी कहाँ है ?

यद्यपि तादृशानां मध्ये अनिष्टं न सम्भवति, तथापि तत्र क्रीडारसावेशेन यत्किञ्चिदपि प्रभौ स्वसाम्याधिक्यज्ञाने तन्निरोधार्थं प्रभुणैव क्रियत इति ज्ञेयम् । अन्यथा तन्निरोधो विशेषरसानुबन्ध न भवेत् । एतदेव दावानलप्रस्तावे गोपेषु भगवति लौकिकभावेन स्वसाम्येनैव क्रीडासक्तेषु, गोषु च तृणलोभेन भगवन्तं विस्मृत्य वनगव्हरं प्रविष्टासु प्रपत्तिहीनैः सह भगवत्क्रीडा न भवतीति तन्निरोधार्थं प्रभुणैव वनाग्रिरुत्थापितः । अन्यथा तादृशप्रभुक्रीडायां विघ्नकरणे कः समर्थः । अत एव तत्प्रपत्त्यनन्तरमेव तस्य या शान्तिः कृता सापि प्रभुणैव कृता न तु साधनैः । तत्केवलं स्वीयत्वं ज्ञापनाय, इतरसम्बन्धे स्वीयत्वाभावात् ।

जैसे जेवा तादृशीजनोने कोरु अनिष्ट होवानी संभावना नथी होती छतां तेमनुं जे कांई पण अनिष्ट थतुं देखाई आवे छे, ते जेना माटे के भगवाननी साथे क्रीडा करता करता भावावेशने कारणे तेमणे थोडा घण्टा पण पोताने प्रभुनी समान मानी लीधेला अने अहंकार करी नाभेलो, तेने दूर करवा माटे अने पोताना स्वइपमां तेओनो निरोध करवा माटे प्रभुजेव तेमनामां प्रार्थनानी प्रवृत्ति उत्पन्न करी छती, आ ज्ञानी लेवुं जेईजे. अन्यथा न तो जेमनो निरोध सिद्ध थतो अने न तो तेमने प्रभुना विशेष रस नो अनुभव थतो. दावानल ना प्रसंगमां पण जेव थयुं के गोपोजे भगवान साथे क्रीडा करता करता तेमनामां लौकिकभाव राखीने तेमने पोतानी समानज समज लीधा अने गायो चारा ना लोभमां भगवानने भूलीने गव्हरवनमां चाली गई. केमके आवा शरणागतहीनो नी जेडे भगवत्क्रीडा नथी थई शकती तेथी तेमनो निरोध करवा माटे प्रभुजेव वनमां आग लगावी छती. अन्यथा तो आवी प्रभुक्रीडां विघ्न करवांमां कोण समर्थ छे ? तेथीज ज्यारे तेओजे अंतमां प्रभुनी शरणागति लीधी, त्यारे प्रभुजेव ते अग्नि ने शांत करी. आ पण प्रभुजेव क्युं, बीज कोरु साधनोजे नहीं. आ अंधुं प्रभुजे तेमने स्वीयजन अताववा माटे क्युं केमके जे जेमनुं ध्यान प्रभुथी अलग होत, तो तेओ स्वीय न थई शकता.

यद्यपि ऐसे तादृशीजनों को किसी अनिष्ट के होने की संभावना नहीं होती है तथापि उनका जो कुछ भी अनिष्ट होता दिखाई देता है, वह इसलिए है क्योंकि भगवान के साथ क्रीडा करते हुए भावावेश के कारण उन्होंने यत्किंचित् भी अपने आप को प्रभु के समान मान लिया था और अहंकार कर बैठे थे, उसको दूर करने के लिए एवं स्वयं में उनका निरोध करने के लिए प्रभु ने ही उनमें प्रार्थना की प्रवृत्ति उत्पन्न की थी, यह जान लेना चाहिए । अन्यथा न उनका निरोध सिद्ध होता और न ही उन्हें प्रभु के विशेष रस का अनुभव होता । दावानल के प्रसंग में भी यही हुआ कि गोपों ने भगवान के संग क्रीडा करते हुए उनमें लौकिकभाव रखते हुए उन्हें अपने समान ही समझ लिया और गाँ चारे के लोभ में भगवान को भूलकर गव्हरवन में चली गई । चूँकि ऐसे शरणागतहीनों के संग भगवत्क्रीडा नहीं हो सकती अतः उनका निरोध करने के लिए प्रभु ने ही वन में आग लगा दी । अन्यथा तो ऐसी प्रभुक्रीडा में विघ्न करने में कौन समर्थ है ? अतएव जब उन्होंने अंततोगत्वा प्रभु की शरणागति ली, तब ही प्रभु ने ही उस अग्नि को शांत किया । यह भी प्रभु ने किया, किसी अन्य साधनों ने नहीं । यह सभी कुछ प्रभु ने उन्हें स्वीयजन बताने के लिए किया क्योंकि यदि उनका ध्यान प्रभु से इनर होता, तो वे स्वीय नहीं हो सकते थे ।

अग्रे तैरपि तथैव विज्ञापितम् तदा, 'नूनं त्वद्बान्धवाः कृष्ण न चार्हन्त्यवसीदितुं, वयं हि सर्वधर्मज्ञ त्वन्नाथास्त्वपरायणा' इति । अस्यार्थस्तु ये केवलं त्वद्बान्धवा एव तेपि नावसीदन्ति, किं पुनः प्रपन्ना इति । स्वप्रपत्तिं ज्ञापयन्ति वयमिति । अत्रायं गूढाभिसन्धिः । केवलं बन्धुत्वेन तत्स्वभावात् कदाचित् स्वसाम्येनापि प्रभुणा सह क्रीडादिकं संभवति, एवमिदं तत्प्रपन्नानामनिष्टकारकं तदस्माकं पूर्वं जातमिति स्वापराधनिवेदनं, तथापि सा क्रीडास्माकं त्वां विना न भवति, किन्तु, त्वया सहैव, त्वद्व्यतिरेकेण जीवनमेव न भवेदिति विशेषणद्वयेन द्योत्यते । अतः सर्वात्मना प्रपन्नानां नो वनाग्रिभयं न भवति, किं तर्हि, पूर्वोक्तापराधेन महदनिष्टे सति त्वत्स्वरूपान्तरायस्तु ततोप्यसह्य इति प्रार्थनमिव कुर्वन्तः स्वापराधं प्रपत्तिं च ज्ञापयन्ति ।

दावानल ना प्रसंग पछी आगणतो तेओजे पण प्रभुने "हे कृष्ण ! जेमना भाई-अंधु अंधु तमेज छो, तेमने तो कोरु प्रकारनुं कष्ट न थयुं जेईजे. हे समस्त धर्मो ना ज्ञाता ! तमेज अमारा रक्षक अने स्वामी छो, अमने तमारा पर जे भरोसो छे. (श्री. भा. १०/१८/१०)" वगेरे वाक्यो कख्यां छे. आनो अर्थ जे छे के, हे कृष्ण ! ज्यां केवण तमारा आंधव पण होय तो तेओ दुःखी नथी थता, तो तमारा शरणागत केवी रीते दुःखी थई शके छे ? अही गोपबालकोजे "वयं" शब्द कहीने पोतानी शरणागति अताडी छे ("वयं" शब्दनो अर्थ थाय छे "अमे") अर्थात् गोपबालकोजे "अमारा स्वामी आप जे छो" तेम कहीने तेमनी शरणागति स्वीकारी छे, आवो अर्थ छे.) अही जेक गूढ वात जे समजवी जेईजे के, गोपबालकोजे भगवानने

जे उपरनी प्रार्थना करी तेमां अेम कहुं के, केवण भगवानना बंधु होवाथी अने बंधुस्वभाव ने कारणे अने कदाच भगवान जेडे पोतानी समानता होवा ने कारणे પણ प्रभुनी जेडे अेमनी क्रीडा थई. परंतु भगवानने आ रीते पोताना समान मानी लेवा शरणागतो माटे अनिष्टकारी थाय छे अतः तेओअे “अमारा थी आवो अपराध थई गयो” अेम कही पोतानो अपराध तो स्वीकार कर्यो परंतु अेम પણ निवेदन कर्युं के “अमारी क्रीडा तमाराविना नहीं परंतु तमारी साथे संभव थई शके छे. तमारा विना तो अमाइं जवन न संभव नथी.” आन कारणे तेमणे भगवान माटे “रक्षक” अने “स्वामी” आम जे विशेषणो कह्या. तेथीन तेओ कही रह्यां छे के, “अमे यारेबानुथी तमने शरणागत थया छीअे अने तेथी अमने वननी अग्निनो तो भय नथी परंतु अमे पहलेला जे अपराध कर्यो छे तेनाथी अमाइं बहु अनिष्ट थयुं छे. પણ ते अनिष्ट थी वधारे अधिक असह्य आपना स्वरूपनो अंतराय छे.” (अर्थात् अनिष्टथी પણ वधारे कष्टकारी भगवानना स्वरूपदर्शनमां थतुं विघ्न छे) आवी रीते तेओ प्रार्थना जेवुं कांईक करता करता पोतानो अपराध अने शरणागति पतावी रह्या छे.

दावानल प्रसंग के पश्चात् आगे तो उन्होंने भी प्रभु से “हे कृष्ण ! जिनके भाई-बंधु सब कुछ तुम्हीं हो, उन्हें तो किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए । हे समस्त धर्मों के ज्ञाता ! तुम ही हमारे रक्षक और स्वामी हो, हमें तुम पर ही भरोसा है (श्री. भा. १०/१९/१०)” इत्यादि वाक्य कहे हैं । इसका अर्थ यह है कि, हे कृष्ण जहाँ केवल तुम्हारे बांधव भी दुःखी नहीं होते, तो तुम्हारे शरणागत कैसे दुःखी हो सकते हैं ? यहाँ गोपबालकों ने ‘वयं’ शब्द कह कर अपनी शरणागति प्रदर्शित की है । वयं शब्द का अर्थ होता है ‘हम’ । अर्थात् गोपबालकों ने ‘हमारे स्वामी तुम ही हो’ यह कहकर उनकी शरणागति स्वीकार की है, यह अर्थ है यहाँ एक गूढ़ बात यह समझनी चाहिए कि, गोपबालकों ने भगवान से जो उपर्युक्त प्रार्थना की उसमें यह कहा कि, केवल भगवान के बंधु होने के कारण एवं बंधुस्वभाव के कारण और कदाचित् भगवान से स्वयं की समानता होने के कारण भी प्रभु के साथ उनका खेलना हुआ । परंतु भगवान को इस प्रकार से अपने समान मान लेना शरणागतों के लिए अनिष्टकारी होता है अतः उन्होंने “हमसे ऐसा अपराध हो गया” यह कह कर अपना अपराध तो स्वीकार किया परंतु यह भी निवेदन किया कि “हमारी क्रीड़ा तुम्हारे बिना नहीं अपितु तुम्हारे संग ही संभव हो सकती है । तुम्हारे बिना तो हमारा जीवन ही संभव नहीं है” । इसी कारण उन्होंने भगवान के लिए ‘रक्षक’ एवं ‘स्वामी’ यह दो विशेषण कहे । अतएव वे कह रहे हैं कि, “हम चहुँओर से तुम्हारे शरणागत हुए हैं अतः हमें वन की अग्नि का तो भय नहीं है परंतु हमने पहले जो अपराध किया है उससे हमारा बड़ा अनिष्ट हुआ है । किंतु उस अनिष्ट से अधिक असह्य आपका स्वरूप-अंतराय है” । अर्थात् अनिष्ट से भी अधिक कष्टकारी भगवान के स्वरूपदर्शन में होता हुआ विघ्न है इस प्रकार से वे प्रार्थना जैसा कुछ करते हुए स्वयं का अपराध एवं शरणागति बता रहे हैं ।

अत एव पूर्वश्लोके सर्वथा प्रार्थनाया अनौचित्यमित्यभिप्रायेणैव त्रातुमर्हथेत्युक्तं, न तु “त्राही”ति । पूर्वमपि कालियसङ्गानन्तरं दावानलोद्गमे ‘न शक्नुमस्त्वच्चरणं सन्त्यक्तुमकुतोभयमि’त्येवोक्तम् । दाहस्तु सोढुं शक्यो न तु चरणवियोग इति विवरणे विवृतं, न हि व्यसनव्यतिरेकेणैव वचनं सम्भवतीतिभावः । ननु पूर्वमेवं कथमेतादृशी प्रपत्तिर्न कृता तत्राहुः ‘सर्वधर्मज्ञे’ति । सर्व धर्म त्वमेव जानासि, वयं तु मूढा अतोस्माकं तदुपदेशाभावेन तदज्ञानात् क्रीडारसावेशेन त्वत्प्रतिप्रपत्तिविस्मृतिर्भवतीत्यर्थः । इदानीं प्रमेयबलादेव तज्ज्ञानं जातमिति सर्वथा प्रपन्नानामस्माकं त्वत्स्वरूपान्तरायो मा भवत्विति स्वरूपासक्तिस्वभावेनैव प्रार्थनमिव कुर्वन्तः स्वशरणागतिरेव ज्ञापितेति सर्वमनवद्यम् ।

आन कारणे उपरना श्लोकनी पहलेलां “प्रार्थना सर्वथा उचित नथी” तेवा अभिप्रायथी गोपबालकोअे भगवानने अेम कहुं के “आप अमारी रक्षा करवामां समर्थ छो”, अेम न कहुं के “आप अमारी रक्षा करो” (श्री. भा. १०/१९/९). आना पहलेलां अर्थात् कालियदमन पछी अने दावानलप्रसंगना आरंभ थी पहलेलां પણ तेमणे भगवानने,” हे प्रभु ! अमे तमारा चरणारविंदोने छोडवामां असमर्थ छीअे (श्री. भा. १०/१९/२४)” अेम कहुं छे. आ श्लोकना सुबोधिनीमां आचार्यचरणोअे कहुं छे के गोपबालक अेम कही रह्यां छे के “अमे अग्निनी दाहकता तो सहन करी शकीअे छीअे પણ आपना चरणोनो वियोग नहीं”. व्यसन थया वगर तो आवा वचन कहेवा संभव नथी, तेवो भाव छे. हवे कोई पूर्वपक्षी अेवी शंका करे के, जे अेवुं छे तो ते गोपबालकोअे अपराध करता पहलेलां भगवाननी शरणागति केम न करी ? तो अेनुं समाधान उपरना श्लोक मां आवेल “सर्वधर्मज्ञ” पदमां छे. गोपबालकोअे भगवानने सर्वधर्मज्ञ (समस्त धर्मों ना ज्ञाता) कहुं छे. अने तेओ कही रह्यां छे के, “तमेन समस्त धर्मोना ज्ञाकार छो. अमे तो मूढ छीअे तेथी धर्मनो उपदेश प्राप्त न थवाथी अमने धर्मनुं ज्ञान नथी अने क्रीडारसना आवेश थी अमने आपनी शरणागति भूलार्थ न्वाय छे. अमने तो आपना प्रमेयबल थी हमणांन आ ज्ञान थयुं छे तेथी सर्वथा शरणागत थयेला अमो भक्तो ने तमारा स्वरूपदर्शनमां विघ्न न थाय तेवुं करो”, आ प्रकारे तेओ पोतानी

स्वप्नासक्तिना स्वभावधीः प्रार्थना ज्येष्ठं कर्तुं कर्ता कर्ता पोतानी शरणागतिः अतावी रह्यां छे तेथी आ अधुन उचित छे अने तेने प्रार्थना न मानवी ज्येष्ठे.

इसी कारण उपर्युक्त श्लोक से पहले "प्रार्थना सर्वथा उचित नहीं है" इसी अभिप्राय से गोपबालकों ने भगवान से यह कहा कि "आप हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं", यह नहीं कहा कि "हमारी रक्षा करिए" (देखें श्री. भा. १०/१९/९)। इसके पहले अर्थात् कालियदमन के पश्चात् एवं दवानलप्रसंग आरंभ के पहले भी उन्होंने भगवान से "हे प्रभु ! हम तुम्हारे चरणारविंदों को छोड़ने में असमर्थ हैं (श्री. भा. १०/१७/२४)" यह कहा है। इस श्लोक की सुबोधिनी में आचार्यचरणों ने कहा है कि गोपबालक यह कह रहे हैं कि "हम अग्नि की दाहकता सहन कर सकते हैं परंतु आपके चरणों का वियोग नहीं"। व्यसन हुए बिना ऐसे वचन कहने तो संभव ही नहीं हैं, यह भाव है। अब यदि कोई पूर्वपक्षी यह शंका करे कि, यदि ऐसा ही है तो उन गोपबालकों ने अपराध करने से पहले ही भगवान की शरणागति क्यों नहीं कर ली ? तो इसका समाधान उपर्युक्त श्लोक में आए 'सर्वधर्मज्ञ' पद में है। गोपबालकों ने भगवान को सर्वधर्मज्ञ (अर्थात् समस्त धर्मों के ज्ञाता) कहा है। और वे ये कह रहे हैं कि "तुम ही समस्त धर्मों के जानकार हो। हम तो मूढ़ हैं अतः धर्म का उपदेश प्राप्त न होने से हमें धर्म का ज्ञान नहीं है एवं क्रीडारस के आवेश से हमें आपकी शरणागति विस्मृत हो जाती है। हमें तो आपके प्रमेयबल से अभी ही यह ज्ञान हुआ है अतः सर्वथा शरणागत हुए हम भक्तों को तुम्हारे स्वरूपदर्शन में विघ्न न हो ऐसा करो" इस प्रकार से वे अपनी स्वरूपासक्ति के स्वभाव से ही प्रार्थना जैसी कुछ करते हुए स्वयं की शरणागति ही प्रदर्शित कर रहे हैं अतः यह सभी कुछ उचित है और इसे प्रार्थना नहीं माननी चाहिए।

नन्वेतावदपि प्रार्थितमिति चेत्तत्रोच्यते । रे कुतर्काप्रतिष्ठितमते ! शृणु । श्रीगोकुलं तु केवलं तदेकपरं, तेषां भावोपि तादृश एवेति तादृशस्य तस्य प्रभुरपि स्वयं तदेकपर एवेत्युभयोः परस्परैकपरत्वमेव लोके ज्ञापयितुं तन्नियन्तृत्वेन प्रभुणैव तथा प्रेरितं यथा तैः प्रार्थितं, तदनन्तरं तदैव स्वयमेव साक्षात्तन्निवृत्तिं च कृतवानिति न तत्कृतप्रार्थिनेतिनिगर्वः । प्रकृतेपि प्रपत्त्यभावे कृतेपि प्रार्थने तन्न करोतीति स्वस्य तादृशं प्रति तत्परत्वाभाव एव ज्ञाप्यत इति भावः ।

अने आटला स्पष्टीकरण पछी पण जे तु अे कही रह्यो होय के "आटली तो आटली पण प्रार्थना तो करीज ने" तो तने अनो उत्तर आपीअे छीअे. अरे कुतर्क बुद्धिवाणा ! सांभण, श्रीगोकुल तो केवल भगवद्-परायण भूमि छे अने गोकुलवासिओनो भाव पण अेवोअे छे. अने आवा श्रीगोकुल-प्रभु पण स्वयं ते गोकुलवासीओमां परायण अे छे. तेथी अनेना परस्पर आवा भाव ने लोकमां अताववा माटे अने तेमना नियन्ता होवाने कारणे प्रभुअेअे अेमने प्रार्थना करवा माटे प्रेरित कर्या अने तेओअे अेवी प्रार्थना करी. तेमनी प्रार्थना कर्या पछी तेअे समये स्वयं भगवानेअे साक्षात् तेमना कष्टनुं निवारण कर्युं तेथी आ प्रार्थना गोकुलवासीओ द्वारा करवामां नथी आवी, आ गूढार्थ छे. अही पण अे प्रकारे समझे के जे आपणो भगवाननी शरणागति नथी करी तो अलेने आपणो प्रार्थना करीअे, तो पण तेओ अनो स्वीकार नथी करता. तेथी भगवानने आवा शरणागतिरहित जेवो माटे तत्परता नथी, अेअे अतावी रहया छे, तेवो भाव छे.

इतने स्पष्टीकरण के बाद भी यदि तू ये कह रहा हो कि "इतनी ही सही परंतु फिर भी प्रार्थना तो की ही" तो तुझे इसका उत्तर दे रहे हैं। अरे कुतर्क बुद्धिवाले ! सुन, श्रीगोकुल तो केवल भगवद्-परायण भूमि है और गोकुलवासियों का भाव भी वैसा ही है। और ऐसे श्रीगोकुल-प्रभु भी स्वयं उन गोकुलवासियों में परायण ही हैं। अतः दोनों के परस्पर ऐसे भाव को लोक में बताने के लिए उनके नियन्ता होने के कारण प्रभु ने ही उन्हें प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने वैसी प्रार्थना की। उनके प्रार्थना करने के पश्चात् उसी समय स्वयं भगवान ने ही साक्षात् उनके कष्ट का निवारण किया अतः यह प्रार्थना गोकुलवासियों द्वारा की ही नहीं गई है, यह गूढार्थ है। यहाँ भी इसी प्रकार से समझिए कि यदि हमने भगवान की शरणागति नहीं की है तो भले ही हम प्रार्थना करें, वे तब भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। अतः भगवान को ऐसे शरणागति से रहित जीवों के लिए तत्परता नहीं है, यह ज्ञापित कर रहे हैं, यह भाव है।

प्रार्थनादिनिषेधस्तु साधनदशायां न तु फलानुभवे । तथा च, श्रीगोकुलं तु फलरूपं फलोपयोगिसर्वरसात्मकं भगवता स्वलीलायै स्वस्वरूपेणैव साक्षात्प्रकटीकृतम् । सा लीला बहिलोकानुसारिणी, अन्तस्त्वलौकिकी, बहुप्रयोजनगर्भितेति यथा यथा तत्तद्रसात्मिकास्तास्ता लीला भवेयुः, ततः स्वमाहात्म्यगुणादिकं सर्वजनीनं च भवेत्तथा तथा भगवानेव सर्वं करोति, न तु तेषां तत्स्वरूपव्यसनवतां तदन्यत्किञ्चिदपेक्षितम् । अत एव द्विजपत्न्यनुग्रहं कर्तुं मनसैव तादृशानां क्षुधामुत्पादितवान् । अन्यथाऽऽकस्मिकी तादृशी दुःसहा सा कथमुत्पद्येत ? एवं सति श्रीगोकुले तत्तन्निरोधार्थं सर्वं भगवानेव करोतीति न किञ्चित्पूर्वपक्षावसरः ।

अर्ही अे पण ञणो के प्रार्थना-वगरेनो निषेध तो साधन दशमां छे, इलनो अनुभव थया पछी नथी. ते अे प्रकारे के, श्रीगोकुल तो इलोपयोगिसर्वरसात्मक-इलइप छे अने भगवाने तेने पोतानी लीला करवा माटे पोताना स्वइप द्वारा साक्षात् प्रकट क्युं छे. भगवाननी आ लीला अहारथी तो लौकिकी देभाय छे पण अंदरथी अलौकिक छे अने ते लीला ना गर्भमां अनेक प्रयोजनो छूपायां छे. ते लीलाओ जेम जेम, ते ते अलौकिक रसो थी युक्त थती जय छे अने भगवानना माहात्म्य अने गुण वगरे सार्वजनिक थता जय छे तेम तेम आ अधुं भगवानज करे छे. तेथी जेमने भगवानना आवा स्वइप अने लीलानुं व्यसन थई गयुं छे, ते भगवान सिवाय कोई पण अन्य वस्तुनी अपेक्षा नथी करता, आज कारणे भगवाने ते द्विजपत्निओ पर अनुग्रह करवा माटे मन द्वारा गोपबालकोमां भूष उत्पन्न करावी दीधी. अन्यथा तेमनामां अचानक आवी असह्य भूष केवी रीते उत्पन्न थई गई ? आ प्रकारे गोकुलमां ते गोपबालकोना चित्त स्वयंमां निरुद्ध करवा माटे भगवानज सर्व कांई करी रखां छे, अेवुं सिद्ध थयुं. तेथी हवे कोई पण पूर्वपक्षनो कोई अवसर रही जतो नथी.

यहाँ यह भी जानिए कि प्रार्थना-आदि का निषेध तो साधनदशा में है, फल का अनुभव होने पर नहीं । वह इस प्रकार कि, श्रीगोकुल तो फलोपयोगि-सर्वरसात्मक-फलरूप है और भगवान ने उसे अपनी लीला करने के लिए अपने स्वरूप द्वारा ही साक्षात् प्रकट किया है । भगवान की वह लीला बाहर से तो लौकिकी दिखाई देती है परंतु भीतर से अलौकिक है और उस लीला के गर्भ में अनेक प्रयोजन हुये हुए हैं । वह लीलाएँ जैसे जैसे, उन-उन अलौकिक रसों से युक्त होती जाती हैं और भगवान का माहात्म्य एवं गुण-आदि सार्वजनिक होते जाते हैं, वैसे वैसे भगवान ही सभी कुछ करते हैं । अतः जिनको भगवान के ऐसे स्वरूप एवं लीला का व्यसन हो गया है, वे भगवान के अतिरिक्त किसी भी अन्य वस्तु की अपेक्षा नहीं करते । इसी कारण भगवान ने उन द्विजपत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए मन द्वारा ही गोपबालकों में भूख उत्पन्न करवा दी । अन्यथा उनमें अचानक ही ऐसी असह्य भूख कैसे उत्पन्न ही गई ? इस प्रकार गोकुल में उन गोपबालकों का चित्त स्वयं में निरुद्ध करने के लिए भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं, यह सिद्ध हुआ । अतः अब किसी भी पूर्वपक्ष का कोई अवसर नहीं रह जाता है ।

किञ्च, तेषां स्वरूपापेक्षापि आसक्तिव्यसनस्वभावत एव न तु कृत्रिमा । तादृशी चेत् प्राप्तौ शाम्येत । इयं तु तत्प्राप्तावपि उत्तरोत्तरं वर्द्धत इत्येतस्याः सर्वतो भिन्नैव रीतिर्नान्यमार्गीयपूर्वपक्षादिना कलुषयितुं योग्येति दिक् । किञ्च, प्रार्थनं तु यावन्मनोरथं भवति, प्रकृते मनोरथान्तमानन्दं दत्तवान् इति प्रार्थनानपेक्ष एव सर्वकर्त्तैति किमर्थं प्रार्थनं भवेत् ? यन्न दृश्यते तत्र हेतुः पूर्वमुक्त एवेति सर्वं सुस्थम् । एवं सति श्रीगोकुलस्वरूपलीलाकृतीनामज्ञानात् तत्प्रार्थनावलोकनेन तदितरस्यापि प्रार्थना कर्त्तव्येतिपक्षो निरस्तः ।

अने तेमज, ते गोपबालको नी भगवदस्वइप माटेनी अपेक्षा पण तेमना आसक्ति-व्यसन वाणा स्वभावने कारणे छे, अनावटी नथी. जे अनावटी होत तो भगवानना स्वइपदर्शन पछी शांत थई गई होत. तेमनी अपेक्षा तो स्वइपप्राप्ति थया पछी पण उत्तरोत्तर वधी रही छे तेथी अे सिद्ध थयुं के पुष्टिभक्तिमार्गनी आ रीत अन्य अीण रीतोथी सर्वथा भिन्न छे अने अन्यमार्गीयोना पूर्वपक्षनी शंका अर्ही कोई स्थान नथी, आ प्रकारे आ दिशा स्पष्ट थई. अने, अेपण समज्जे के प्रार्थना तो मनोरथ पूर्ण थवा सुधीज सीमित रहे छे परंतु अर्ही तो भगवाने व्रजवासीओ ना मनोरथो पूर्ण क्युं पछी पण आनंद आण्यो छे तेथी भगवान प्रार्थनानी अपेक्षा राण्या वगर पण अधुं करवाने समर्थ छे तेथी शा माटे प्रार्थना करवी ? ज्यां मनोरथ पूर्ण थतां देभाता नथी त्यां “प्रभुनी अेवी ईच्छा नथी”, अे कारणा पहलेलाज कही दीधुं छे, तेथी आ सर्व कांई सुदृढ सिद्धांत छे. आ प्रकारे भगवानना श्रीगोकुलनां स्वइपनी लीलाकृति नुं अज्ञान होवाने कारणे जेओ आ पक्ष राणे छे के “व्रजवासीओनी देभादेभी अीज्जओअे पण प्रार्थना करवी जेईअे”, तेमनो पक्ष निरस्त थई गयो.

और भी, उन गोपबालकों की भगवत्स्वरूप की अपेक्षा करनी भी उनके आसक्ति-व्यसन वाले स्वभाव के कारण ही है, अनावटी नहीं है । यदि अनावटी होती तो भगवान के स्वरूपदर्शन के पश्चात् शांत हो गई होती । उनकी अपेक्षा तो स्वरूपप्राप्ति होने बाद भी उत्तरोत्तर बढ़ रही है अतः यह सिद्ध हुआ कि पुष्टिभक्तिमार्ग की यह रीति अन्य दूसरी रीतियों से सर्वथा भिन्न है और अन्यमार्गीयों के पूर्वपक्ष की शंका का यहाँ कोई स्थान नहीं है, इस प्रकार यह दिशा स्पष्ट हुई । और, यह भी समझिए कि प्रार्थना तो मनोरथ पूर्ण होने तक ही सीमित रहती है परंतु यहाँ तो भगवान ने ब्रजवासियों के मनोरथ पूर्ण करने के पश्चात् भी आनंद दिया है अतः भगवान प्रार्थना की अपेक्षा रखे बिना ही सभी कुछ करने में समर्थ हैं, इसलिए क्यों प्रार्थना करनी ? जहाँ मनोरथ पूर्ण होते नहीं दिखाई देते, वहाँ ‘प्रभु की इच्छा ऐसी नहीं है’ यह कारण पहले कह ही दिया गया है, अतः यह सभी कुछ सुदृढ सिद्धांत हैं । इस प्रकार से, भगवान के श्रीगोकुल के स्वरूप की लीलाकृति

का अज्ञान होने के कारण जो यह पक्ष रखते हैं कि “ब्रजवासियों की देखादेखी दूसरों को भी प्रार्थना करनी चाहिए”, उनका पक्ष निरस्त हो गया ।

प्रस्तुतमाहुः । ननु सर्वेषां देवानां धर्माणां च त्यागेन केवलं भगवच्छरणगतावपि को वेद भगवानपेक्षितं दास्यति वा न वेति चेत्त्राहुरविश्वास इति ।

अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सः ।

ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्ममः ॥ १५ ॥

अस्मिन् शरणगमनेऽविश्वासो न कार्यः, यः सर्वथा बाधकः । बाधकान्तरापेक्षयाऽयमधिकबाधक इति सर्वथेत्युक्तम् । यतोऽविश्वासेन धर्मान्तरसम्बन्धे शरणधर्मो गच्छेद्, इदमेवोक्तम् ‘अन्यसंमेलने वा ब्रह्मास्त्रन्याय उक्त’ इति तेन विश्वास एव कर्तव्य इतिभावः । अतः परं विश्वासे फलं भवत्यविश्वासे नेत्यत्र दृष्टान्तं निरूपयन्ति ब्रह्मास्त्रेति । अविश्वासे ब्रह्मास्त्रं भाव्यं भावनीयमित्यर्थः । यथा हनुमद्विषये प्रयुक्तमपि तेषामविश्वासेन धर्मान्तरसम्बन्धे ततो निर्गतमासीत्तथात्राप्यविश्वासेन धर्मान्तरसम्बन्धे शरणमन्त्रो यास्यति शरणधर्मो न तिष्ठतीति स न कर्तव्य इतिभावः ।

हवे प्रस्तुत विषयनी चर्चा करीये छीये. अहीं ये प्रश्न उभो थाय छे के, समस्त देवताओ नुं भजन अने समस्त धर्मो नो त्याग करीने केवल भगवद्-शरण जवाधी पण कोण जणो छे के आपणने जे जेईये ते भगवान आपणने आपणे के नहीं ? तो येनो उत्तर आचार्यचरणो “अविश्वासः” वगेरे शब्दोधी आपे छे.

भगवाननी शरणागति लई लीधा पछी अविश्वास न करवो जेईये केभके ते सर्वथा बाधक छे. अन्य बीज्ज बाधको करता आ वधारे बाधक छे, तेथी तेने “सर्वथा बाधक” कह्यो छे. केभके अविश्वास करवाधी अन्य बीज्ज धर्मोधी संबंध थई ज्य छे अने येनाधी शरणधर्म नो भंग थाय छे. आज वात “अन्य धर्मोने शरणागति नी जेडे भेणववाधी ब्रह्मास्त्र- न्याय तो कहीज दीधो छे (न्यासादेश)” आ श्लोक द्वारा कही छे तेथी विश्वास करवो जेईये तेवो अर्थ छे. हवे आना पछी “विश्वास फलदायक होय छे अने अविश्वास करवाधी फल प्राप्त नहीं थतुं”, आ वातने दृष्टान्त द्वारा समझववा माटे आचार्यचरणो ब्रह्मास्त्र वगेरे शब्दोधी कही रह्यां छे. अविश्वास थवा पर ब्रह्मास्त्र वाणा प्रसंगनी भावना करवी जेईये तेवो अर्थ छे. जेम रावणनी अशोक-वाटिकांमं हनुमान्जने ब्रह्मास्त्रधी बांधवामं आव्या, पण ते राक्षसोने ब्रह्मास्त्र पर पूर्ण विश्वास न थयो अने तेमणे अक लोभंडनी कडीथी पण तेमने बांधी दीधा. त्यारे हनुमान्ज ब्रह्मास्त्रनो आदर करीने पहलेला तो बांधाया पण पछी तेमनोज ब्रह्मास्त्रमं अविश्वास जेई तेओ ब्रह्मास्त्र तोडीने बहार निकणी गया. ते प्रकारे अहीं पण अविश्वासने कारणे बीज्ज धर्मो नो संबंध थई जवाधी शरणमंत्र व्यर्थ थई जशे अने शरणधर्म पण नहीं रहे, तेथी अविश्वास न करवो जेईये, आवो भाव छे.

अब प्रस्तुत विषय की चर्चा करते हैं । यहाँ प्रश्न यह उठता है कि, समस्त देवताओं का भजन एवं समस्त धर्मों का त्याग करके केवल भगवद्-शरण जाने पर भी कौन जानता है कि हमें जो चाहिए वह भगवान हमें देंगे भी या नहीं ? तो इसका उत्तर आचार्यचरण अविश्वासः इत्यादि शब्दों से दे रहे हैं ।

भगवान की शरणागति कर लेने पर अविश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सर्वथा बाधक है । अन्य दूसरे बाधकों का अपेक्षा यह और अधिक बाधक है, इस कारण इसे ‘सर्वथा बाधक’ कहा गया है । क्योंकि अविश्वास करने से अन्य दूसरे धर्मों से संबंध हो जाता है और इससे शरणधर्म भंग हो जाता है । यही बात “अन्य धर्मों को शरणागति के संग मिलाने पर ब्रह्मास्त्र ‘न्याय’ तो कह ही दिया गया है (न्यासादेश/१)” इस श्लोक द्वारा कही गई है अतः विश्वास करना ही चाहिए, यह भाव है । अब इसके पश्चात् “विश्वास फलदायक होता है एवं अविश्वास करने से फल प्राप्त नहीं होता” इस बात को दृष्टान्त द्वारा समझाने के लिए आचार्यचरण ब्रह्मास्त्र इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । अविश्वास होने पर ‘ब्रह्मास्त्र’वाले प्रसंग की भावना करनी चाहिए, यह अर्थ है । जैसे रावण की अशोक वाटिका में हनुमानजी को ब्रह्मास्त्र से बाँधा गया, पर उन राक्षसों को तिस पर भी ब्रह्मास्त्र पर पूर्ण विश्वास न हुआ और उन्होंने एक और लोहे की कड़ी से उन्हें बाँध दिया । तब हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का आदर रखते हुए पहले तो बाँध गये परंतु पश्चात् उन्हीं का ब्रह्मास्त्र में अविश्वास देख कर वे ब्रह्मास्त्र को तोड़ कर निकल गये । उसी प्रकार यहाँ भी अविश्वास के कारण अन्य दूसरे धर्म का संबंध हो जाने पर शरणमंत्र व्यर्थ चला जाएगा एवं शरणधर्म भी नहीं टिकेगा अतः अविश्वास नहीं करना चाहिए, यह भाव है ।

વિશ્વાસે ચાતકો ભાવ્યઃ । સ્વાતિજલવિશ્વાસેન ચેત્સ તિષ્ઠતિ તદા મેઘો વર્ષત્યેવ, સ ચ પિબતીતિભાવનયા વિશ્વાસ એવ કર્તવ્યો નન્ત્વવિશ્વાસઃ । શરણગતૌ વિશ્વાસે ભગવાન્ સર્વં કરિષ્યતીતિભાવઃ એવં વિશ્વાસેન શરણસ્થિતૌ ભગવદિચ્છયા પ્રયત્નં વિના યદેવ પ્રાપ્તં ભવેદનાયાસેન સ્વલ્પમપિ તદેવ પ્રાપ્ય, તત્રાપિ નિર્મમઃ ભગવદીયત્વાત્તત્રાપિ મમતારહિતઃ સન્ પ્રભુસેવાં કુર્યાન્ન તુ વિશેષાર્થં યત્નં કુર્યાત્તદેવાહુઃ પ્રાપ્તમિતિ । સેવેતેતિપદેન તત્સર્વં ભગવદુપયુક્તમેવ કુર્યાન્ન તુ સ્વાર્થમિતિ સૂચિતમ્ ॥ ૧૫ ॥

આ પ્રકારે ભગવાન પર પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવામાં “ચાતક” પક્ષી જેવી ભાવના રાખવી જોઈએ. ચાતકપક્ષી જ્યારે સ્વાતિજલ પર વિશ્વાસ બનાવી રાખે છે, ત્યારે મેઘ વર્ષા કરેજ છે અને ત્યારે તે તેજ જલને પીએ છે. આવી ભાવના રાખતા રાખતા વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ, અવિશ્વાસ નહીં. શરણાગતિમાં વિશ્વાસ રાખવાથી ભગવાન બધુંજ કરશે, એવો ભાવ છે. આ પ્રકારે ભગવાન પર વિશ્વાસ રાખીને શરણાગત રહીને ભગવદિચ્છાથી પ્રયત્ન વગર થોડું ઘણું જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય છે, તેમાં સંતોષ માનવો જોઈએ. તે પણ નિર્મમ (મમતા ન રાખતા) કેમકે આપ ભગવદીય છો તેથી તે પ્રાપ્ત થયેલ વસ્તુમાં મમતા ન રાખી ભગવદ્દસેવાજ કરવી જોઈએ, વિશેષ ધનપ્રાપ્તિમાટે કોઈ યત્ન-પ્રયત્ન ન કરવો જોઈએ- આ “પ્રાપ્ત” વગેરે શબ્દોથી કહ્યું છે. “સેવેત” પદથી એમ કહ્યું છે કે જે કંઈ પણ પ્રાપ્ત થયું હોય, તેનો ભગવાનમાંજ વિનિયોગ કરવો જોઈએ, પોતાના માટે નહીં, એમ સૂચિત કર્યું છે. (અર્થાત્ ભગવાનમાં વિનિયોગ કર્યા પછી જ પોતાના માટે ઉપયોગ કરે; તેના પહેલાં નહીં, તેવો અર્થ છે) ॥ ૧૫ ॥

इसी प्रकार भगवान पर पूर्ण विश्वास रखने में ‘चातक’ पक्षी की भावना करनी चाहिए । चातकपक्षी जब स्वातिजल पर विश्वास बनाए रखता है तब मेघ वर्षा करते ही हैं और तब वह उसी जल को पीता है । ऐसी भावना रखते हुए विश्वास ही रखना चाहिए, अविश्वास नहीं । शरणागति में विश्वास रखने पर भगवान सभी कुछ करेंगे ही, यह भाव है । इस प्रकार भगवान पर विश्वास रखते हुए शरणागत रहते हुए भगवदिच्छा से प्रयत्न विना थोड़ा बहुत जो कुछ भी प्राप्त हो, उसमें संतोष मानना चाहिए । वह भी निर्मम ममता न रखते हुए होकर क्योंकि आप भगवदीय हो अतः उन प्राप्त हुई वस्तु में ममता न रखते हुए प्रभुसेवा ही करनी चाहिए, विशेष धनप्राप्ति के लिए कोई यत्न-प्रयत्न नहीं करना चाहिए, यह प्राप्त इत्यादि शब्दों से कहा गया है । सेवेत पद से यह कहा गया है कि जो कुछ प्राप्त हुआ हो, उसे भगवान में ही विनियोग करना चाहिए, खुद के लिए नहीं, यह सूचित किया गया है । अर्थात् भगवान में विनियोग करने के पश्चात् स्वयं के लिए उपयोग करे उससे पहले नहीं, यह अर्थ है ॥ १५ ॥

ननु धर्मान्तरसम्बन्धे शरणपदार्थो गच्छतीत्यावश्यकलौकिकवैदिककर्मणामपि त्यागे कदाचिदप्रामाण्यशङ्का स्यान्मार्गे, तदभावार्यं तत्करणप्रकारमाहुर्यथाकथञ्चिदिति ।

यथाकथञ्चित्कार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि ।

किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्धरिम् ॥ १६ ॥

एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितम् ।

यथाकथमपि मार्गे लोकानामप्रामाण्यशङ्का न भवेत्तथोच्चावचान्यावश्यकलौकिकवैदिकसम्बन्धीनि कार्याणि मार्गप्रामाण्यार्थं प्रभोराज्ञां ज्ञात्वा तानि कार्याणि, न तु स्वधर्मत्वेनेति । यथा “करिष्ये वचनं तवे”ति पार्थेन भगवदाज्ञा कृता तथेत्यर्थः । एवं सति शरणपदार्थो न गच्छेत् । इति पूर्वोक्ता शङ्का निरस्ता । तदेवोक्तं, पुष्टिवाहमर्यादायां “लौकिकत्वं वैदिकत्वं कापट्यान्तेषु नान्यथे”ति ।

પણ, અહીં જો એવી શંકા થાય કે, જો બીજા ધર્મોથી સંબંધ થઈ જવાથી શરણાગતિ તૂટી જાય છે, તો જે લોકમાં આવશ્યક લૌકિક-વૈદિક કર્મ છે (જેમ કે મુહુર્ત જોવું, જન્માક્ષર મેળવવા, ગણેશ સ્થાપન, કુલદેવતા સ્થાપન, યજ્ઞ વગેરે લૌકિક-વૈદિક કાર્ય), તેમનો પણ ત્યાગ કરી દેવાથી કદાચિત્ પુષ્ટિભક્તિમાર્ગ માટે એવી શંકા ઉત્પન્ન થઈ શકે છે કે, આ સંપ્રદાય અપ્રામાણિક છે. કેમકે તે લૌકિક-વૈદિક શાસ્ત્રોક્ત કર્મો ને નથી માનતો. તેથી આવી શંકાના નિરાકરણ માટે, તે લૌકિક-વૈદિક કાર્યો ને કેવી રીતે કરવા ? આ વાત આચાર્યચરણો “યથાકથંચિત્” વગેરે શબ્દોથી બતાવી રહ્યાં છે.

જે કોઈ પણ પ્રકારથી લોકોને માર્ગમાં અપ્રામાણિકતાની શંકા ન થાય તે પ્રકારથી તે નાના-મોટા આવશ્યક લૌકિક-વૈદિક સંબંધિત કાર્યોને પ્રભુઆજ્ઞા માનીને કરવા જોઈએ, જેનાથી માર્ગની પ્રામાણિકતા બની રહે પણ તેમને સ્વધર્મ માનીને ન કરવા. જેવી રીતે “હવે હું આપની આજ્ઞાનું પાલન કરીશ (ભ. ગી. ૧૮/૭૩)” આ વાક્ય દ્વારા અર્જુને ભગવદ્-આજ્ઞાનુસાર કાર્ય કર્યું, તેવી રીતે કરવું જોઈએ તેવો અર્થ છે. આપું કરવાથી શરણધર્મ ભંગ થતો નથી, તેથી હવે ઉપરની શંકા દૂર થઈ જાય છે. આજ પુ. પ્ર. મ. ગ્રંથમાં “ભગવદીયો લૌકિક-વૈદિક કાર્યો કપટરૂપથી કરે છે (૨૦)” આ વાક્ય દ્વારા કહેલું છે.

किंतु यहाँ यदि ये शंका हो कि, यदि दूसरे धर्मों से संबंध हो जाने पर शरणागति भंग हो जाती है, तो जो लोक में आवश्यक लौकिक-वैदिक कर्म हैं जैसे मुहूर्त देखना, जन्माक्षर मिलाना, गणेश-स्थापन, कुलदेवता-स्थापन, यज्ञ-आदि लौकिक-वैदिक कार्य उनका भी त्याग कर देने से कदाचित् पुष्टिभक्तिमार्ग के लिए यह शंका उत्पन्न हो सकती है कि, यह संप्रदाय अप्रामाणिक है क्योंकि यह लौकिक-वैदिक शास्त्रोक्त कर्मों को नहीं मानता । अतः ऐसी शंका के निराकरण के लिए, उन लौकिकवैदिक कार्यों को किस प्रकार करना ? यह आचार्यचरण यथाकथञ्चित् इत्यादि शब्दों से बता रहे हैं ।

जिस किसी भी प्रकार से लोगों को हमारे मार्ग में अप्रामाणिकता की शंका न हो उस प्रकार से उन छोटे-बड़े आवश्यक लौकिकवैदिक संबंधित कार्यों को प्रभुआज्ञा जानकर करने चाहिए, जिससे मार्ग की प्रामाणिकता बनी रहे किंतु इन्हें स्वधर्म मानकर नहीं करना चाहिए । जिस प्रकार “अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा (भ. गी. १८/७३)” इस वाक्य द्वारा अर्जुन ने भगवद्-आज्ञानुसार किया, वैसे करना चाहिए, यह अर्थ है । ऐसा करने पर शरणधर्म भंग नहीं होता, सो अब उपर्युक्त शंका निरस्त हो जाती है । यही पु. प्र. म. भे. ग्रंथ में “भगवदीय लौकिकवैदिक कार्य कपटरूप से करते हैं (२०)” इस वाक्य द्वारा कहा गया है ।

अथवा, तदर्थमपि कर्माद्यकरणे न दोषः, शरणपदार्थस्यैव तावद्रूपत्वात्तदाहुः किं वेति । बहुना प्रोक्तेन किम्, न किञ्चित्सिद्धयति, किन्तु सर्वत्र शरणमेव भावनीयं न तु लोकसङ्ग्रहार्थमपि कर्मकरणम् । तदर्थमपि विधिरूपत्वेन कर्मकरणे शरणपदार्थाभाव इति भावः । एतदेवोक्तं मन्यसम्मेलने वेत्यत्र । एवं सति प्रभोराज्ञां मत्वा कर्मकरणमायातं नान्यथेत्यर्थः । नन्वेवं सर्वात्मना ज्ञानेन कदाचित्पापं सम्भवेत्तत्राहुर्हरिमिति । स हरिः सर्वदुःखहर्ता तत्सम्भावनायां स एव पापादिकं दूरीकरिष्यतीतिभावः । एतत्सर्वं ‘सर्वधर्मानि’त्यस्य निरूपणे न्यासादेशेष्वित्यत्र द्रष्टव्यम् । अतः परमुपसंहरन्ति एवमिति । एवं प्रकारेणाश्रयणमाश्रयस्वरूपं प्रकृष्टेन साङ्गमुक्तम् । तावता किमिति चेत्तत्राहुः सर्वेषामिति । सर्वेषां जीवानामाश्रमाणां वर्णानां सर्वदा क्रियमाणं सत् हितं हितकारि, साधनं विनायैहिकपारलौकिकसम्पत्तिसाधकमित्यतः परं किमवशिष्यते ।

अथवा अेवो अर्थ करीलो के, लौकिकवैदिक कार्यों ने પણ न करवाथी दोष नथी थतो केभके भगवाननी शरणागतिज् अर्धुं छे, आ वात “किं वा” वगेरे शब्दोथी कहेवाथी रही छे. आ पंक्तिमां आचार्यचरणो अेम आज्ञा करे छे के, हवे वधारे कहेवाथी शुं सिद्ध थशे ? कांछी પણ नहीं, तेथी सर्वत्र भगवाननी शरणभावना करवी जेछेअे, लोकसंग्रह अथवा लौकिकवैदिक कर्मों ने પણ करवानी जरूर नहीं. भले अेमने विधिइपथी करवानुं कहुं होय छतां પણ तेमनामां शरणधर्म तो नहीं, तेवो भाव छे. आज्ञा वात “अन्य धर्मों ने शरणागतिनी जेठे भेणववाथी “ब्रह्मास्त्र” वाणुं उदाहरण कहेलुं ज छे (न्यासादेश/१)” आ वाक्य द्वारा कही छे. तेथी उपर कहेलां विश्लेषणो थी अेम ज्ञाय छे के, आ कर्मों ने प्रभु आज्ञा मानीने करवा जेछेअे अन्यथा नहीं, आवो अर्थ छे. परंतु अहीं अेक प्रश्न अेम थाय छे के, भगवानने अधी रीते अर्धुंज मानी तो लछेअे परंतु कदाय भविष्यमां ज्वथी कोछ पाप थछे ज्ञय तो शुं करवुं ? तो तेनुं समाधान आचार्यचरणो “हरिं” वगेरे शब्दोथी करी रह्यां छे. भगवान हरि छे, समस्त दुःखोनुं हरण करवा वाणा छे अने जे अेवा पाप थवानी संभावना थछे પણ तो तेजोअे आ पापो ने दूर करशे, अेवो भाव छे. आ अर्धुंज “समस्त धर्मोनुं त्याग करी मात्र मारी शरणमां आव (भ. गी. १८/६६)”, आ भगवद्गीताना श्लोकना निइपण-ग्रंथ “न्यासादेश” मां जेछे लेवुं जेछेअे. हवे आना पछी “अेवम्” वगेरे शब्दोथी उपसंहार (समाप्ति) करवामां आवे छे. आनो अर्थ अे थाय छे के, उपर कहेल प्रकारोथी आश्रयनुं स्वइप व्यवस्थित अने सांगोपांग रीते कही दीधुं छे. आश्रयनुं आवुं स्वइप-निइपण करवाथी शुं थशे, ते आचार्यचरणो “सर्वेषां” वगेरे शब्दोथी कही रह्यां छे. “सर्वेषां” शब्दनो अर्थ अे छे के, समस्त आश्रम (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास) अने समस्त वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) ना ज्वो माटे भगवद्-आश्रय करवो सर्वदा हितकारी छे अर्थात् साधनोना वगर પણ अैहिक-पारलौकिक समस्त संपत्तिनो साधक थछे ज्ञय छे तेथी अेना पछी हवे शुं शेष रही ज्ञय छे ?

अथवा यों अर्थ कर लें कि, लौकिकवैदिक कार्यों को भी न करने से दोष नहीं होता क्योंकि भगवान की शरणागति ही सब कुछ है, यह बात किं वा इत्यादि शब्दों से कही जा रही है । इस पंक्ति में आचार्यचरण यह आज्ञा कर रहे हैं कि, और अधिक कहने से क्या सिद्ध होगा ? कुछ भी नहीं अतः सर्वत्र भगवान की शरणभावना करनी चाहिए, लोकसंग्रह या लौकिकवैदिक कर्मों को भी करने की आवश्यकता नहीं है । भले ही इन्हें विधिरूप से करना कहा गया हो तथापि इनमें शरणधर्म तो नहीं है, यह भाव है । यही बात “अन्य धर्मों को शरणागति के संग मिलाने में ‘ब्रह्मास्त्र’ वाला उदाहरण कह ही दिया है (न्यासादेश/१)” इस वाक्य द्वारा कही गई है । अतः उपर्युक्त विश्लेषणों से यह ज्ञात होता है कि, इन कर्मों को प्रभु-आज्ञा मानकर करना चाहिए, अन्यथा नहीं- यह अर्थ है । परंतु यहाँ एक प्रश्न यह होता है कि,

भगवान को सभी प्रकार से सबकुछ मान तो लें परंतु यदि भविष्य में जीव से कोई पाप हो जाय तब क्या करना ? तो आचार्यचरण इसका समाधान हरिं इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । भगवान हरि हैं, समस्त दुःखों का हरण करने वाले हैं और यदि ऐसे पाप होने की संभावना भी हुई तो वे ही इन पापों को दूर करेंगे, यह भाव है । यह सभी कुछ “समस्त धर्मों का त्याग करके मात्र मेरी शरण में आ (भ. गी १८/६६)” इस भगवद्-गीता के श्लोक के निरूपणग्रंथ 'न्यासादेश' में देख लेना चाहिए । अब इसके पश्चात् एवम् इत्यादि शब्दों से उपसंहार समाप्ति किया जा रहा है । इसका अर्थ यह होता है कि, उपर्युक्त प्रकारों से आश्रय का स्वरूप भलीभाँतिपूर्वक अंगसहित कह दिया गया है । आश्रय का ऐसा स्वरूप-निरूपण करने से क्या होगा, यह आचार्यचरण सर्वेषां इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । सर्वेषां शब्द का अर्थ यह है कि, समस्त आश्रम (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास) एवं समस्त वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) के जीवों के लिए भगवद्-आश्रय करना सर्वदा हितकारी होता है अर्थात् साधनों के बिना भी ऐहिक-पारलौकिक समस्त संपत्ति का साधक हो जाता है अतः इसके पश्चात् अब क्या शेष रह जाता है ?

ननु सर्वयुगेषु साधनैरेव फलं भवतीत्यधुना तानि विहाय केवलं शरणमेव कथमुच्यते, तत्राहुः कलाविति ।

कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुःसाध्या इति मे मतिः ॥ १७ ॥

श्रीमद्ब्रह्मभाचार्यचरणविरचितो विवेकधैर्याश्रयग्रन्थः सम्पूर्णः ।

अन्ययुगेषु धर्मस्यैव प्राधान्याद्विहितभक्त्यादीनां साधनसाध्यत्वात् तैरेव विहितभक्त्युपासनाकर्मादीनां फलं भवति । कलिस्तु पापप्रधान इति साधनानामसम्भवाद्विहितभक्त्यादिमार्गा दुःसाध्याः, प्रत्युत यत् किञ्चित्करणेपि पाषण्डप्रवेशेन पापमपि जायत इति सर्वथा दुःसाध्याः, यतो यत्र साधनसाध्या अपि भक्त्यादिमार्गाः कलौ दुःसाध्यास्तत्र कृतादियुगेष्वपि यो भक्तिमार्गः साधनासाध्यः केवलभगवदनुग्रहैकलभ्यस्तस्य कलौ सुतरामेव साधनासाध्यत्वेन दुःसाध्यत्वमिति सर्वात्मना शरण गतौ भगवान् तादृशे भक्तिमार्गेष्वनुग्रहं करिष्यतीति, सर्वात्मना शरणमेव भावनीयं, नान्यत्कर्तव्यमिति स्वसिद्धान्तज्ञापनायोक्तं मे मतिरिति । मे मतिरित्येव । तेन स्वमार्गीयाणामिदमेव कर्तव्यं नान्यदितिभावः ।

परंतु अहीं ओक शंका थाय छे के समस्त युगोमां तो साधनो द्वारा जे इण प्राप्त थाय छे अने अहीं ते साधनोने छोडी केवण शरणागतिज करवानी केम कहेवामां आवी रही छे ? तो अेनुं समाधान आचार्यचरण “कलौ” वगेरे शब्दोधी कहे छे.

समजवुं जेधेअे के, अन्य युगोमां धर्मनीज प्रधानता होय छे धर्मि-स्वरूप श्रीकृष्णानी नहीं, तेथी ते-ते धर्मोमां कहेली भक्ति साधनोधी साध्य थाय छे अने तेज कारणोधी ते साधनो द्वाराज भक्ति-उपासना-कर्म वगेरेनुं इण प्राप्त थई जय छे. परंतु कलियुग तो पापप्रधान छे, अहीं उपर कहेला साधनो संभव नथी होता माटे कहेला भक्ति-वगेरे मार्गो अत्यंत कठिन होय छे. अधवा तो अेम कहे के, कंई साधन करीअे तो पण पापंड वगेरेथी पाप पण उत्पन्न थई जय छे तेथी ते साधनो सर्वथा दुःसाध्य (जेमने साधवा अत्यंत कठिन होय तेवां) जे होय छे. आ कारणोधी जयां साधनोधी साध्य भक्ति वगेरे मार्ग पण कलिकालमां दुःसाध्य छे त्यां सतयुग-वगेरेमां पण जे भक्तिमार्ग छे ते पण साधनोधी असाध्य जे छे अर्थात् केवण भगवद्-अनुग्रहथीज प्राप्त थई शके छे तेथी कलिकालमां तो तेना करतां हण पण अधारे साधनोधी असाध्य होवाने कारणे दुःसाध्य छे. तेथी जधी रीते भगवाननी शरणागति करवाथी भगवान आवा दुःसाध्य भक्तिमार्गमां पण अनुग्रह करशे, आज कारणोधी जधा प्रकारथी शरणाभावनाज करवी जेधेअे, अन्य जीवुं कंई नहीं-आ पोतानो सिद्धांत जताववा माटे आचार्यचरणोअे “मे मतिः” कहे छे. तेओ कहे छे के, आज भारी मति छे तेथी स्वमार्गीयोअे आज करवुं जेधेअे-जीवु कंई नहीं, अे भाव छे.

किंतु यहाँ एक शंका यह होती है कि समस्त युगों में तो साधनों द्वारा ही फल प्राप्त होता है और यहाँ उन साधनों को छोड़कर केवल शरणागति ही करनी क्यों कही जा रही है ? तो आचार्यचरण इसका समाधान कलौ इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

समझना चाहिए कि, अन्य युगों में धर्म की ही प्रधानता होती है अतः उन-उन धर्मों में कही गई भक्ति साधनों से साध्य होती है और इसी कारण उन साधनों द्वारा ही भक्ति-उपासना-कर्म आदि का फल प्राप्त हो जाता है । परंतु कलियुग तो पापप्रधान है, यहाँ उपर्युक्त साधन संभव नहीं होते हैं अतः कहे गये भक्ति-आदि मार्ग अत्यंत कठिन होते हैं । अपितु ये कहें कि, कुछ साधन करें भी, तो भी पाखंड-आदि से पाप भी उत्पन्न हो जाता है अतः वे साधन सर्वथा दुःसाध्य जिनको साधना अत्यंत कठिन हो ही होते हैं । इन कारणों से जहाँ साधनों से साध्य भक्ति-आदि मार्ग भी कलिकाल में दुःसाध्य हैं वहाँ सतयुग-आदि में भी जो भक्तिमार्ग हैं वह साधनों से असाध्य ही हैं

विवेकधैर्याश्रयः

अर्थात् केवल भगवद्-अनुग्रह से ही प्राप्त हो सकते हैं अतः कलिकाल में तो अपेक्षाकृत और भी अधिक साधनों से असाध्य होने के कारण दुःसाध्य हैं । अतः सभी प्रकार से भगवान की शरणागति करने पर भगवान ऐसे दुःसाध्य भक्तिमार्ग में भी अनुग्रह करेंगे, इस कारण सभी प्रकार से शरणभावना ही करनी चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं- यह स्वयं का सिद्धांत बताने के लिए आचार्यचरणों ने मे मतिः कहा है । वे कहते हैं कि, यही मेरी मति है अतः स्वमार्गीयों को यही करना चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं, यह भाव है ।

श्रीमदाचार्यचरणशरणस्मरणेन मे ।

हृद्यायाता प्रणालीयं ग्रन्थस्याध्वानुसारिणी ॥ १ ॥

भक्तिमार्गे स्वकीयस्य दाढ्यार्थं सर्वथा इमे ।

अपेक्षिता विवेकाद्यास्त्वेतदर्थं तदाश्रयः ॥ २ ॥

श्रीमदाचार्यचरणैरिति ते वर्णिताः स्फुटम् ।

अतस्त एव चरणास्तदर्थं शरणं मम ॥ ३ ॥

॥ इति श्रीधनश्यामात्मजश्रीगोपीशचरणविरचिता

विवेकधैर्याश्रयविवृतिः

सम्पूर्णा ।

श्रीमदाचार्यचरणोना शरणना स्मरणार्थी,

ग्रंथमां कहेल मार्गानुसार मारा हृदयमां आ प्रणाली समझमां आवी के, ॥ १ ॥

स्वकीयोने भक्तिमार्गमां दृढता माटे भगवदाश्रय सर्वथा आवश्यक छे,

अने आन आश्रय माटे आ विवेक वगैरे पण सर्वथा जरूरी छे ॥ २ ॥

आ कारणार्थी आचार्यचरणोअे तेमने स्पष्टतया कह्यां छे,

तेथी विवेक-आदि नी सिद्धि माटे तेमनाज चरणकमलो माडु शरण थाओ ॥ ३ ॥

“आ श्री धनश्यामात्मज-श्रीगोपीशचरणो द्वारा विरचित विवेकधैर्याश्रयनी विवृति संपूर्ण थई”

श्रीमदाचार्यचरणों की शरण के स्मरण से

ग्रंथ में कहे मार्गानुसार मेरे हृदय में यह प्रणाली समझ आई है कि, ॥ १ ॥

स्वकीयों को भक्तिमार्ग में दृढता के लिए भगवदाश्रय सर्वथा आवश्यक है

और उसी आश्रय के लिए ये विवेक-आदि भी सर्वथा अपेक्षित हैं ॥ २ ॥

इसी कारण श्रीमदाचार्यचरणों ने इन्हें स्पष्टतया वर्णित किया है ।

अतः विवेक-आदि की सिद्धि के लिए उनके ही चरणारविंद मेरी शरण हों ॥ ३ ॥

यह श्रीधनश्यामात्मज-श्रीगोपीशचरणों द्वारा विरचित विवेकधैर्याश्रय की विवृति संपूर्ण हुई ।

श्रीकृष्णाय नमः ।

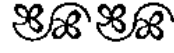
श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः ।

श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः ।

श्रीभागवतप्रतिपदमणिवरभावांशुभूषितश्रीवल्लभाचार्यचरणविरचितः ।

विवेकधैर्याश्रयः ।

श्रीगोविन्दरायात्मजश्रीगोकुलोत्सवविरचिता विवृतिः ।

यत्पादाब्जाश्रयादासन् सर्वे पूर्णमनोरथाः ।

तमेव गोकुलाधीशं सर्वसिद्धयै समाश्रये ॥ १ ॥

अथ सकलकर्मादिमार्गाधिकारेषु सत्सु भक्तिमार्गानुसारेण भगवदाश्रय एव सर्वपुरुषार्थसाधकस्तदाश्रये च विवेकधैर्ये हेतू । तथाहि । विवेके सति सर्वोत्तमत्वं भगवति ज्ञात्वा तदाश्रयं करोति जीवः । धैर्यं च सति दाढ्यं भवति, तेन विवेकधैर्याभ्यामविरतं भगवदाश्रयो भवति तत्र स्वीयानां भक्तिसिद्धयर्थं विवेकधैर्याश्रयान् आचार्या निरूपयन्ति विवेकधैर्ये इति ।

श्रेयसां यशस्कमलोना आश्रयधी, एवो सर्वे तथा “पूर्वमनोरथ” ।

तेषु गोकुलाधीशानो, सर्वसिद्धि माटे आश्रय हुं कइं ॥ १ ॥

एवे ज्ञान-कर्म-उपासना-प्रपत्ति वगेरे समस्त मार्गोंना अधिकारोंना भक्तिमार्गने अनुसार भगवद्-आश्रयण समस्त पुरुषार्थोंना साधक छे अने आश्रयने सिद्ध करवा माटे “विवेक” अने “धैर्य” कारणभूत पदार्थ छे । ते अे माटे के विवेक उत्पन्न थवाधीण एव भगवानने सर्वश्रेष्ठ ज्ञानीने अेमनो आश्रय करे छे । अने धैर्य प्राप्त थई गया पछी ते आश्रयनी दृढता सिद्ध थाय छे । तेथी विवेक-धैर्य द्वारा निरंतर भगवद्-आश्रय सिद्ध थाय छे । आवामां स्वीयणनोनी भक्तिनी सिद्धि माटे आचार्यचरणो “विवेक” अने “धैर्य” नुं निरूपण विवेकधैर्ये वगेरे शब्दोथी करी रह्यां छे ।

जिनके चरणकमलों के आश्रय से समस्त जीव ‘पूर्णमनोरथ’ वाले हो गये हैं,

मैं उन्हीं गोकुलाधीश का समस्त-सिद्धि के लिए आश्रय करता हूँ ॥ १ ॥

अथ ज्ञान-कर्म-उपासना-प्रपत्ति आदि समस्त मार्गों के अधिकारों में भक्तिमार्ग के अनुसार भगवद्-आश्रय ही समस्त पुरुषार्थों का साधक है और आश्रय को सिद्ध करने के लिए ‘विवेक’ और ‘धैर्य’ कारणभूत पदार्थ हैं । वह इस कारण क्योंकि विवेक उत्पन्न होने पर ही जीव भगवान को सर्वश्रेष्ठ जानकर उनका आश्रय करता है और ‘धैर्य’ प्राप्त होने के पश्चात् उस आश्रय की दृढता सिद्ध होती है । अतः विवेक-धैर्य के द्वारा निरंतर भगवद्-आश्रय सिद्ध होता है । ऐसे में स्वीयजनों को भक्ति की सिद्धि के लिए आचार्यचरण ‘विवेक’ एवं ‘धैर्य’ का निरूपण विवेकधैर्ये इत्यादि शब्दों से कर रहे हैं ।

विवेकधैर्ये सततं रक्षणीये तथाश्रयः ।

विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यति ॥ १ ॥

विवेकधैर्ये निरन्तरं रक्षणीये । आश्रयो भगवदाश्रयः सोपि तथा निरन्तरं रक्षणीय इत्यर्थः । एतेषां रक्षणञ्चैतदनुसन्धानपूर्वकमेव तदनुकूलकृत्निकरणम् । मुख्यो भगवदाश्रयः । तदङ्गे च विवेकधैर्ये इति ज्ञापनाय विवेकधैर्ययोरेकपदेन निरूपणम् । आश्रयनिरूपणं चान्येन । तत्र विवेकस्य प्रथमोद्दिष्टत्वात्प्रथमं विवेकं लक्षयन्ति विवेकस्त्विति । विवेकस्त्वयमेव, नत्वन्य इत्यन्ययोगव्यवच्छेदार्थस्तुशब्दः । विवेकस्वरूपमाहुर्हरिरिति । हरिः सर्वदुःखहर्ता, तेन यत्करिष्यति तद्व्यमेव करिष्यतीतिभावः ।

विवेक अने धैर्यनुं निरंतर अनुसरण करतां रहेवुं लेईअे । भगवाननो आश्रय पण आ रीते निरंतर रक्षणीय छे, अेवो अर्थ छे । अेमनुं रक्षण करवानुं तात्पर्य अे छे के आ त्रणोयनुं अनुसंधान राभीने भगवानने अनुकूल कार्य करवुं । आ त्रणोमां अधाधी भुष्य “आश्रय” छे । “विवेक” अने “धैर्य” आश्रयनां अंगभूत तत्त्व छे, तेथी ते अे अेक ज पदमां कहेवाया छे, अने आश्रय जीण पदथी कहेवायो छे । अही सर्वप्रथम विवेकधीण शङ्खात करवामां आवी छे तेथी पहेला विवेकनुं ज लक्षण

विवेकस्तु शब्दधी आचार्यचरणो जतावी रक्षां छे. आ पंक्तिनो अर्थ अे छे के, विवेक तो अेज छे के भगवान जे करशे, ते पोतानी छेछाथी ज करशे, बीजु कोर्र रीते नही. विवेकनुं लक्षण तो आज छे, अन्य बीजुं नही-आ अर्थ “तु” शब्दधी समज्य छे. हवे आ विवेकनुं स्वरूप शुं छे, ते “हरिः” शब्दधी आचार्यचरणो जतावी रक्षां छे. हरि समस्त दुःखोनुं हरण करवावाणा छे अेटले भगवान जे करशे ते साइंज करशे, अेवो भाव छे.

विवेक एवं धैर्य का निरंतर अनुसरण करते रहना चाहिए । भगवान का आश्रय भी इसी प्रकार निरंतर रक्षणीय है, यह अर्थ है । इनका रक्षण करने का तात्पर्य यह है कि, इन तीनों का अनुसंधान रखते हुए भगवान के अनुकूल कार्य करना । इन तीनों में सब से मुख्य ‘आश्रय’ है । ‘विवेक’ एवं ‘धैर्य’ आश्रय के अंगभूत तत्व हैं, इसी कारण ये दोनों एक ही पद में कहे गये हैं. और आश्रय दूसरे पद से कहा गया है । यहाँ सर्वप्रथम विवेक ही से आरंभ किया गया है अतः पहले विवेक का ही लक्षण विवेकस्तु शब्द से किया जा रहा है । इस पंक्ति का अर्थ यह है कि, विवेक तो यही है कि- भगवान जो करेंगे, वह अपनी इच्छा से ही करेंगे. अन्य किसी प्रकार से नहीं । विवेक का लक्षण तो यही है, अन्य कोई नहीं-यह अर्थ ‘तु’ शब्द से ज्ञात होता है । अब इस विवेक का स्वरूप क्या है ? यह हरिः शब्द से बता रहे हैं । हरि समस्त दुःखों का हरण करने वाले हैं अतः जो करेंगे वह अच्छा ही करेंगे, यह भाव है ।

तदपि कियत्कार्यं कृत्वा निवर्त्तिष्यत इति नास्तीत्याहुः सर्वमिति । निजेच्छातः स्वेच्छातः । तथा च न प्रार्थनीय इत्यर्थः । अत एव प्रल्हादवचनं, ‘नान्यथा तेऽखिलगुरोर्घटते करुणात्मनः’ । ‘यस्तु आशिष आशास्ते न स भृत्यः स वै वणिक्,’ अत एव ‘नैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन्मत्पादसेवाभिरता मदीयाः, येन्योन्यतो भागवतप्रधानाः सभाजयन्ते मम पौरुषाणी’त्यादिवाक्यानि ॥ १ ॥

अही पण, थोडां कार्यों कार्यों पछी इरीथी अन्य बीजुं काम नही करे तेम नथी पण समस्त कार्य सिद्ध करशे - आ अर्थने जताववा भाटे सर्वम् शब्दनो प्रयोग करेलो छे. निजेच्छातः शब्दनो अर्थ अे छे के, तेओ जे करशे ते तेमनी छेछाथीज करशे तेथी तेमने प्रार्थना करवी उचित नथी. आ कारणेज प्रल्लादज्जे कहुं छे के, “हे प्रभु ! परीक्षा करवा सिवाय बीजुं कोर्र कारण देपार्थ नथी रहुं ज्यां आपना द्वारा लकतने कष्ट प्राप्त थतुं होय. जे सेवक आपनाथी पोतानी कामनाओ पूर्ण करवा मांगे छे ते सेवक नही पण योज्जो वाणियो छे (श्री. भा. ७/१०/४)” अने भगवाने कहुं छे के “मारी चरणसेवामां प्रीति राजवावाणा अने मारी प्रसन्नताने भाटेज समस्त कार्यों करवावाणा परस्पर नित्य माराज गुणगान करे छे, तेओ मने छोडीने भोक्षनी छेछा पण नथी राजता (श्री. भा. ३/२५ ३४)” ॥ १ ॥

यहाँ भी, कुछ कार्य करने के पश्चात् फिर अन्य दूसरे कार्य नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है अपितु समस्त कार्य सिद्ध करेंगे-इस अर्थ को बताने के लिए सर्वम् शब्द का प्रयोग किया गया है । निजेच्छातः शब्द का अर्थ यह है कि, वे जो करेंगे वह उनकी इच्छा से ही करेंगे अतः उनसे प्रार्थना करने का कोई औचित्य नहीं है । इसी कारण प्रल्हादजी के “हे प्रभु ! परीक्षा करने के अतिरिक्त और कोई कारण दिखवाई नहीं देता जहाँ आपके द्वारा भक्त को कष्ट प्राप्त होता हो । जो सेवक आपसे अपनी कामनाएँ पूर्ण करना चाहता है, वह सेवक नहीं अपितु निरा बनिया है (श्री. भा. ७/१०/४)” इस प्रकार के वाक्य हैं एवं भगवान के “मेरी चरणसेवा में प्रीति रखने वाले एवं मेरी प्रसन्नता के लिए ही समस्त कार्य करने वाले परस्पर नित्य मेरा ही गुणगान करते हैं, वे मुझे छोड़कर मोक्ष की अपेक्षा भी नहीं रखते (श्री. भा. ३/२५/३४)” इस प्रकार के वाक्य हैं ॥१॥

ननु सेवकैः प्रभुः प्रार्थनीय एवेति चेत्तत्राहुः प्रार्थिते वेति ।

प्रार्थितेपि ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्रायसंशयात् ।

सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च ॥ २ ॥

प्रार्थितेपि ततः प्रार्थनात् किं स्यान्न किमपीत्यर्थः । तत्र हेतुः स्वाम्यभिप्रायेति । यतः प्रभोरभिप्रायः पूर्वं ज्ञातुमशक्यः, प्रभुश्च स्वाभिप्रेतमेव करिष्यति । लौकिका अपीश्वराः स्वतन्त्रा भवन्ति किं पुनः सकललोकमहेश्वरः । ननु निजेछातस्तदा करिष्यति यदि सामग्री सङ्घटिता स्यात् । नह्यसम्भृतसामग्रीकः किमपि कर्तुं शक्नोतीति चेत्तत्राहुः सर्वत्रेति । तस्य भगवतः सर्वत्र सर्वस्मिन्नेवयोग्येपि देशे सर्वयोनिषु च सर्वं वस्तु सिद्धमेवास्ति, अप्रतिहतेच्छत्वात् । अत एव ‘किमलभ्यं भगवति प्रसन्ने श्रीनिकेतने’ इत्यादि ।

परंतु अही प्रश्न अे थाय छे के सेवको पोताना प्रभुने तो प्रार्थना करताज होय छे तो पछी अही प्रार्थनानो निषेध केम करवामां आवी रह्यो छे ? तो अेनो उत्तर प्रार्थिते वा वगेरे शब्दधी आचार्यचरणो आपी रक्षां छे. आ पंक्तिनो अर्थ अे

छे के, प्रभुने प्रार्थना करीने પણ छेले थशे शुं ? कांई પણ नहीं, अेवो अर्थ छे. केम नहीं थाय ? आनुं कारण आचार्यचरणोअे स्वाम्यभिप्राय वगेरे शब्दोथी कहुं छे. आनो अर्थ अे छे के प्रभुनो अभिप्राय शुं छे ? अे पहलेथीज् ज़ाणी लेवुं संभव नहीं, अने प्रभु પણ तेज करशे जे तेओ ईच्छशे. लौकिक स्वामी પણ आ अर्थमां स्वतंत्रज् होय छे. तेमने પણ कोई प्रकारे बांधी नहीं शकाता तो पुष्टिप्रभुतो समस्त लोकमां महेश्वर छे, तेथी जे अेमने अभिप्रेत हशे तेज करशे. आवामां शंका अे थाय छे के, आलो मानी लीधुं के तेओ जे करशे पोतानी ईच्छाथी ज् करशे परंतु करशे પણ त्त्यारेज्, ज्यारे करवा माटे तेमनी पासे सामग्री उपलब्ध थशे. जे सामग्रीज् न होय तो त्त्यारे केवी रीते करशे ? केमके उपयुक्त सामग्रीना वगर तो कोई પણ कोई कार्य नहीं करी शक्तुं. तो आ शंकांनुं समाधान सर्वत्र वगेरे शब्दोथी आचार्यचरणो करी रह्यां छे. आ पंक्तिनो अर्थ अे छे के, भगवान् माटे अनुपयुक्त स्थान पर પણ अने समस्त प्राणियोमां सर्वत्र अधीज् वस्तु सिद्ध ज् छे केमके अेमनी ईच्छा ने कोई रोकी नहीं शक्तुं. आज् कारणे श्रीमद्भागवतमां “भगवान् प्रसन्न थई गया पछी अेवी कई वस्तु छे, जे प्राप्त नहीं थई शकती ? (श्री. भा. १०/३८/२)” आ वाक्य कहेलुं छे.

परंतु यहाँ प्रश्न यह होता है कि सेवक अपने प्रभु से तो प्रार्थना करते ही हैं तो फिर यहाँ प्रार्थना का निषेध क्यों किया जा रहा है ? तो आचार्यचरण इसका उत्तर प्रार्थिते वा इत्यादि शब्दों से दे रहे हैं । इस पंक्ति का अर्थ यह है कि, प्रभु से प्रार्थना करने पर भी अंततोगत्वा होगा क्या ? कुछ भी नहीं, यह अर्थ है । क्यों नहीं होगा ? इसका कारण उन्होंने स्वाम्यभिप्राय इत्यादि शब्दों से दिया है । इसका अर्थ यह है कि, प्रभु का अभिप्राय क्या है ? यह पहले ही से जान लेना संभव नहीं होता, और प्रभु भी वही करेंगे जो वे चाहेंगे । लौकिक स्वामी भी इस अर्थ में स्वतंत्र ही होते हैं, उन्हें किसी प्रकार से बाँधा नहीं जा सकता तो पुष्टि-प्रभु तो समस्त लोक में महेश्वर हैं, अतः जो इन्हें अभिप्रेत होगा, वही करेंगे । ऐसे में शंका यह होती है कि, चलिए मान लिया कि वे जो करेंगे अपनी इच्छा से ही करेंगे परंतु करेंगे भी तो तभी, जब करने के लिए उनके पास सामग्री उपलब्ध होगी । यदि सामग्री ही न हो तब कैसे करेंगे ? क्योंकि उपयुक्त सामग्री के बिना तो कोई भी कोई कार्य नहीं कर सकता । तो इस शंका का समाधान आचार्यचरण सर्वत्र इत्यादि शब्दों से दे रहे हैं । इस पंक्ति का अर्थ यह है कि, भगवान् के लिए अनुपयुक्त स्थान पर भी एवं समस्त प्राणियों में सर्वत्र सभी वस्तु सिद्ध ही है क्योंकि उनकी इच्छा को कोई रोक नहीं सकता । इसी कारण श्रीमद्-भागवत में “भगवान् के प्रसन्न हो जाने पर फिर कौन सी वस्तु है, जो प्राप्त नहीं हो सकती ? (श्री. भा. १०/३९/२)” यह वाक्य कहा गया है ।

ननु सम्भृतसामग्रीकोपि यदि स्वयमसमर्थः स्यात् तदा कथं कुर्यात्तत्राहुः सर्वेति । ‘यः सर्वज्ञः सर्वशक्तिरिति श्रुतेः । सर्वप्रकारकं सामर्थ्यं विद्यत इति साधनन्यूनत्वे साधनमपि सम्पाद्य फलं दातुं समर्थः । साधनं विनापि फलं दातुं समर्थ इत्यर्थः । अत एव ब्रजवासिभ्यो निःसाधनेभ्य एव फलं दत्तवान् । ‘तेनाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः । अब्रतातप्तपसः सत्सङ्गान्मामुपागताः । केवलेन हि भावेन गोप्यो गावः खगा मृगाः । येन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसे’त्यादिवाक्यात् । अत एव निर्द्धारक एवकारः । चकारादिच्छापि । नहीच्छां विना कोपि किमपि करोति ॥ २ ॥

पण अहीं अेक शंका थाय छे के, जे भगवद्कृपाथी योग्य सामग्री उपलब्ध थई પણ जय, छतां પણ जे आपणे स्वयं ते कार्य ने सिद्ध करवामां असमर्थ होईअे, तो शुं करवुं ? तो अेनुं समाधान आचार्यचरणो सर्व ईत्यादि शब्द थी करे छे. “भगवान् ज्धुं ज् ज़ाणे छे अने सर्वशक्तिमान् छे” आ श्रुति अनुसार प्रभुमां अधा प्रकारनुं सामर्थ्य छे तेथी जे ज्धु साधनसंपन्न न होय, तो ते साधनो પણ संपादित करीने इण आपवामां समर्थ छे. तेहलुं ज् नहीं પણ साधन वगर પણ इण देवामां समर्थ छे, आवो अर्थ छे. आज् कारणे निःसाधन प्रजवासीओने પણ अेमणे इलदान क्युं. श्रीमद्भागवतना “प्रजवासीओअे न तो वेदनुं अध्ययन क्युं, न कोई महापुत्रुषनी उपासना करी, तेमणे व्रत-तपस्या પણ नहोती करी. केवण सत्संगथी ज् अेमणे मने प्राप्त करी लीधो. गोपीओ, गायो, वृक्ष, पशु, काणीयनाग वगेरे तो सर्वथा साधनहीन अने मूढ हता. तेमणे तो केवण भावथी मारी प्राप्ति करी लीधी” (श्री. भा. ११/१२/७८)- आ वाक्य द्वारा પણ आज् सिद्ध थाय छे. “अेव” शब्द પણ आज् अर्थ ने सुदृढ करी रह्यो छे. भगवान्नी ईच्छा પણ स्वीयज्जो पर कृपा करवानी रहे छे, आ “अे” शब्दना प्रयोग द्वारा समज् लेवुं जेईअे केमके ईच्छा थया वगर तो कोई પણ कंई करतुं नहीं ॥ २ ॥

किंतु यहाँ एक शंका होती है कि, यदि भगवद्-कृपा से योग्य सामग्री भी उपलब्ध हो जाय, तथापि यदि हम स्वयं उस कार्य को सिद्ध करने में असमर्थ हों, तब क्या करना ? तो इसका समाधान सर्व शब्द से किया है । “भगवान् सभी कुछ जानते हैं एवं सर्वशक्तिमान् हैं” इस श्रुति के अनुसार उनमें सभी प्रकार की सामर्थ्य है अतः यदि जीव साधनसंपन्न न हो, तो वे साधन भी संपादित करके फल देने

में समर्थ हैं । और तो और, साधन के बिना भी फल देने में समर्थ हैं, यह अर्थ है । इसीकारण निःसाधन ब्रजवासियों को भी उन्होंने फलदान किया । श्रीमद्-भागवत के 'ब्रजवासियों ने न तो वेद का अध्ययन किया न किसी महापुरुष की उपासना की । उन्होंने ब्रत-तपस्या भी नहीं की थी । केवल सत्संग से उन्होंने मुझे प्राप्त कर लिया । गोपियाँ, गायें, वृक्ष, पशु, कालिया नाग इत्यादि तो सर्वथा साधनहीन एवं मूढ़ थे । इन्होंने तो केवल भाव से मेरी प्राप्ति कर ली (श्री. भा. ११/१२/७८)'' इस वाक्य द्वारा भी यही सिद्ध होता है । 'एव' शब्द भी इसी अर्थ को सुदृढ़ कर रहा है । भगवान की इच्छा भी स्वीयजनों पर कृपा करने की रहती है, यह 'च' शब्द के प्रयोग द्वारा जान लेना चाहिए क्योंकि इच्छा हुए बिना तो कोई भी कुछ भी नहीं करता ॥ २ ॥

भगवद्धर्मान् विविच्य जीवधर्मान् विवेचयन्त्यभिमानश्चेति ।

अभिमानश्च सन्त्याज्यः स्वाम्यधीनत्वभाबनात् ।

विशेषतश्चेदाज्ञा स्यादन्तःकरणगोचरः ॥ ३ ॥

सेवकैः सर्वदा स्वाम्यधीनत्वमेव मनसि भावनीयं दासधर्मत्वात् । ल्यब्लोपेपञ्चमी । तथा च स्वाम्यधीनत्वभावनं प्राप्य अभिमानः सर्वथा सम्यक् त्याज्यः । सवासनस्त्याज्य इत्युपसर्गः । अथवा, लौकिकस्त्याज्यो नत्वलौकिक इति विवेकार्थमुपसर्गः । चकारादन्येपि कामक्रोधादयः ।

भगवानना आ धर्मोनी विवेचना करीने हुवे लुवने माटे ज्या धर्मो नरुंरी छे, तेनी विवेचना अभिमानश्च वगेरे शब्दो द्वारा करवामां आवी रही छे.

सेवकोमे मनमां सर्वदा स्वामीनी अधीनतानी न भावना करवी जेईमे केमके अेमनो दासधर्म आन छे. अही "भावनात्" शब्दमां "ल्यप्" प्रत्ययनो लोप थई गया पछी पंचमीविलक्ति थई छे, आ प्रकारे अे अर्थ थाय छे के- पोताना स्वामी (भगवान)नी अधीनतानी भावना करता करता अभिमानने अधी रीते छोडी देवुं जेईमे. वासनानी जेडे त्याग करवो जेईमे, आन करणथी "त्याज्यः" शब्दमां "सम्" उपसर्गनो प्रयोग छे. अथवा अेम अर्थ करीलो के लौकिक-अभिमान ने छोडी देवुं जेईमे, अलौकिक नहीं. आन विवेकने अताववा माटे "सम्" उपसर्गनो प्रयोग छे. "अ" शब्दथी अे समनय छे के काम, क्रोध वगेरे बीन दोषो पण छोडवा जेईमे.

भगवान के इन धर्मों की विवेचना कर के अब जीव के लिए कौन से धर्म आवश्यक हैं - इसकी विवेचना अभिमानश्च इत्यादि शब्दों से की जा रही है ।

सेवकों को मन में सर्वदा स्वामी की अधीनता की ही भावना करनी चाहिए क्योंकि उनका दासधर्म यही है । यहाँ 'भावनात्' शब्द में 'ल्यप्' प्रत्यय का लोप हो जाने के पश्चात् पंचमीविलक्ति हुई है । इस प्रकार अर्थ यह बनता है कि-अपने स्वामी (भगवान) की अधीनता की भावना करते हुए अभिमान का भलीभाँतिपूर्वक सर्वथा त्याग कर देना चाहिए । वासना के सहित त्याग करना चाहिए, इसी कारण 'त्याज्यः' शब्द में 'सम्' उपसर्ग का प्रयोग है । अथवा यों अर्थ कर लें कि लौकिक-अभिमान त्याग देना चाहिए, अलौकिक नहीं । इसी विवेक को बताने के लिए 'सम्' उपसर्ग का प्रयोग है । 'च' शब्द से यह ज्ञात होता है कि काम, क्रोध आदि अन्य दोष भी त्याग देने चाहिए ।

ननु भगवदीयानां लौकिकं वैदिकं वा यदि विशेषतः कार्यं कर्तव्यं स्यात् तदा केन प्रकारेण कर्तव्यमिति चेत्त्राहुर्विशेषतश्चेदिति । यदि विशेषतो भगवदाज्ञा स्यात्, तदा विशेषः प्रकारः सर्वोपि कर्तव्यः । न तु भगवदाज्ञां विना । साप्यन्तःकरणपूर्विका न तु क्रोधेन परिहासेन वा, तदाहुरन्तःकरणगोचर इति ।

अही अेक प्रश्न अे थाय छे के, जे भगवदीयोने लौकिक अथवा अलौकिक कोई विशेष कार्य कर्तव्यरुपे करवानुं होय तो कई रीते करवुं जेईमे ? तो आनो उत्तर आचार्यवरणो विशेषतश्चेत् वगेरे शब्दोथी आवी रह्यां छे. आ पंक्तिनो भावार्थ अे छे के, जे भगवाननी कोई विशेष आज्ञा थई नय, त्यारे तो तेन विशेष प्रकारे करवुं जेईमे परंतु भगवदाज्ञा पगर नहीं. ते भगवदाज्ञा पण आपणो अन्तःकरणमांन स्फुरित थवी जेईमे, अेम नहीं के क्रोधना आवेशमां अथवा हास-परिहास मां चित्तमां उभा थता कोई भावने आपणो भगवदाज्ञा मानी लईमे.

आ वात आचार्यवरणो "अन्तःकरण" गोचर शब्द द्वारा कही रह्यां छे. (टीकाकारनी "सा...वा" सुधीनी पंक्तिनो बीज रीते पण अर्थ थई शके छे. ते अे प्रकारे के --"आ आवश्यक छे के भगवदाज्ञा अन्तःकरणमां स्फुरित थवी जेईमे. अेम नहीं के प्रभुना जेडे सानुभावनी दशमां प्रभु जे क्रोधमां आवीने अथवा हास-परिहासमां प्रभु आज्ञा करे छे तो तेनुं अनुकरण करी देवामां आवे." अहीया ८४ वैश्वयोनी वार्ता मां जेडे रामदासजो नो अेक प्रसंग ध्यान राखवानो छे. मोटा रामदासजो

महाप्रभुञ्जनी आज्ञानुसार राजभोग समये नेत्र बंध राभी प्रभुने पंभो करता हता - अेक समय स्वयं प्रभुञ्जे तेमने आज्ञा करीके, तेञ्चो नेत्रो भोली तेमने राजभोग आरोगता नुञ्जे. त्यारे मोटा रामदासञ्जे श्रीमहाप्रभुञ्जनी आज्ञा अंगनुं कारण अतापीने प्रभु आज्ञा न मानी. कहेवानो अर्थ अे छे के प्रभुनी लीला तो कंई पण थर्थ शके छे, पण ज्यां सुधी अन्तःकरणमां प्रभु आज्ञा न करे त्यां सुधी तेने भगवद्-आज्ञा न मानवी न्नेईअे, अेवो अर्थ छे)

यहाँ एक प्रश्न यह होता है कि, यदि भगवदीयों को लौकिक या अलौकिक कोई विशेष कार्य कर्तव्यरूप से करना हो तो किस प्रकार से करना चाहिए ? तो इसका उत्तर आचार्यचरण विशेषतश्चेत् इत्यादि शब्दों से दे रहे हैं । इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि, यदि भगवान की कोई विशेष-आज्ञा हो जाय, तब तो उसी विशेष प्रकार से करना चाहिए, परंतु भगवद्-आज्ञा के बिना नहीं । वह भगवद्-आज्ञा भी हमारे अन्तःकरण में ही स्फुरित होनी चाहिए, यह नहीं कि क्रोध के आवेश में या हास-परिहास के द्वारा चित्त में उठते हुए किसी भाव को हम भगवद्-आज्ञा मान लें । यह बात आचार्यचरण अन्तःकरणगोचर शब्द द्वारा कह रहे हैं । टीकाकार की 'सा.....वा' इस पंक्ति का अर्थ दूसरे प्रकार से भी किया जा सकता है । वह इस प्रकार कि- 'यह आवश्यक है कि भगवद्-आज्ञा अन्तःकरण में स्फुरित होनी चाहिए, यह नहीं कि प्रभु से सानुभाव की दशा में प्रभु यदि क्रोध में आकर या हास-परिहास में कोई आज्ञा करते हैं तो उसका अनुकरण कर लिया जाय । यहाँ चौरासी वैष्णवों की वार्ता के अंतर्गत बड़े रामदास जी का एक प्रसंग ध्यातव्य है। बड़े रामदास जी महाप्रभुजी की आज्ञानुसार राजभोग के समय नेत्र बंद रख कर प्रभुको पंखा किया करते थे । एक समय स्वयं प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी कि, वे नेत्र खोलकर उन्हें राजभोग अरोगते हुए देखें । तब बड़े रामदासजी ने श्रीमहाप्रभुजी की आज्ञा-भंग होने का कारण बताते हुए प्रभु-आज्ञा नहीं मानी । कहने का अर्थ यह कि प्रभु की लीला तो कुछ भी हो सकती है परंतु जब तक अन्तःकरण में प्रभु आज्ञा न करें तब तक उसे भगवद्-आज्ञा नहीं माननी चाहिए, यह अर्थ है ।

अजहल्लिङ्गमिदं पदम् । तेन लौकिक आवश्यकके व्यवहारे नाज्ञापेक्षा, वैदिकेपि नित्यकर्मणि वेदरूपसामान्याज्ञयैव तत्करणम् । तस्माद्भगवदीयानां लौकिके वैदिके वा विशेषकार्ये कर्तव्ये भगवदाज्ञापेक्षा ।

“अन्तःकरणगोचर” पदमां “गोचर” पद “अजहत्-लिंग” पद छे अने तेज कारणे ते शब्द आज्ञा शब्दनुं विशेषण होवा छतां पण अदलायो नथी. (याचा गोपीशञ्जनी टीकामां “गोपभार्य” शब्दना विवरणमां आ वात समजववामां आवी छे के विशेषण अने विशेष्य समान-वचन, समान विभक्ति अने समान-लिंगनां होय छे. स्त्रीलिंग शब्दनुं विशेषण पुल्लिंगमां नथी होई शक्तु अने पुल्लिंग शब्दनुं विशेषण नपुंसक लिंगमां नथी होई शक्तुं वगेरे. आज वातनुं ध्यान राभीने मूलग्रंथना त्रीज श्लोकनो अर्थ करो. अर्थ अे छे के, भगवाननी विशेष आज्ञा अने मानवी न्नेईअे जे अन्तःकरणगोचर होय. अही समजे के आज्ञा केवी होवी न्नेईअे, तो कहुं के अन्तःकरणगोचर होवी न्नेईअे. तो अहीया आज्ञा “विशेष्य” छे अने अन्तःकरण गोचर “विशेषण” छे. तेथी जे “आज्ञा” स्त्रीलिंग शब्द छे तो “अन्तःकरणगोचर” शब्द न थर्थने “अन्तःकरणगोचरा” शब्द होवो न्नेईअे, परंतु तेम नथी. आनुं कारण अतापता टीकाकार कहे छे के “गोचर” शब्द “अजहत्-लिंग” नो शब्द छे. अजहत् लिंग अने कहे छे के जेने भले कोई पण शब्द साथे जेडी देवामां आवे परंतु अधी परिस्थितिओमां अेनुं स्वइप अेक समान ज रहेशे, अदलाशे नही. आज कारणे अही “गोचरा” न कहीने “गोचर” ज कहुं छे, अे अर्थ छे) तेथी उपर्युक्त विवेचनोथी अे सिद्ध थयुं के आवश्यक लौकिक व्यवहारोमां भगवद्-आज्ञा अपेक्षित नथी होती अने नित्यना वैदिक कर्मो ने करवानी तो भगवदाज्ञा छे ज तेथी तेमने सामान्यइपे करता रहवुं न्नेईअे. (तेमनामां निष्ठा न राभवी न्नेईअे). आज कारणे भगवदीयो ने लौकिक वैदिक सामान्य कार्यों मां तो नही पण विशेष कार्यों मां भगवद् आज्ञानी जइरियात होय छे. (अही विशेष कार्यों माटे अे अर्थ लेवो न्नेईअे के जे कार्यों नित्यकर्मथी अलग होय तो तेमने विशेष कार्यों कही शकय छे. जेम वार्ता प्रसंगोमां कुंभनदासञ्जनी वार्तामां आवे छे के तेमने सूतकमां दर्शन कराववामां आव्या. जेम अेक स्त्री-वैष्णवने रजस्वला थवा पर पण सेवानी आज्ञा आपवामां आवी. जेम श्रीगुंसाईञ्जे नंदमहोत्सवना प्रसंगमां सूतक होवा छतां पण केवण गिरिधरञ्जे प्रभुस्पर्शनी अनुमति आपी, वगेरे).

‘अन्तःकरणगोचरः’ पद में ‘गोचर’ पद ‘अजहत्-लिंग’ पद है और इसी कारण ‘आज्ञा’ शब्द का विशेषण होते हुए भी बदला नहीं है । चाचा गोपीशजी की टीका में ‘गोपभार्य’ शब्द के विवरण में यह बात समझायी जा चुकी है कि विशेषण और विशेष्य समान-वचन, समान-विभक्ति एवं समान-लिंग के होते हैं । स्त्रीलिंग शब्द का विशेषण पुल्लिंग में नहीं हो सकता और पुल्लिंग शब्द का विशेषण नपुंसक लिंग में नहीं हो सकता इत्यादि । इसी बात का ध्यान रखते हुए मूलग्रंथ के तीसरे श्लोक का अर्थ करें । अर्थ यह है कि, भगवान की विशेष

आज्ञा उसे माननी चाहिए जो अन्तःकरणगोचर हो । यहाँ समझें कि, आज्ञा कैसी होनी चाहिए ? तो कहा कि अन्तःकरणगोचर होनी चाहिए । तो यहाँ आज्ञा विशेष्य है एवं अन्तःकरणगोचर 'विशेषण' है । अतः यदि 'आज्ञा' स्त्रीलिंग शब्द है तो 'अन्तःकरणगोचर' शब्द न होकर 'अन्तःकरणगोचरा' शब्द होना चाहिए, परंतु नहीं है । इसका कारण बताते हुए टीकाकार कहते हैं कि 'गोचर' शब्द 'अजहत्-लिंग' का शब्द है । अजहत्-लिंग उसे कहते हैं जो चाहे किसी भी शब्द के साथ प्रयुक्त कर दिया जाय परंतु सभी परिस्थितियों में उसका स्वरूप एक समान ही रहेगा, बदलेगा नहीं । इसी कारण यहाँ 'गोचरा' न कहकर 'गोचर' ही कहा गया है, यह अर्थ है । अतः उपर्युक्त विवेचनों से यह सिद्ध हुआ कि आवश्यक लौकिक व्यवहार में प्रभु-आज्ञा अपेक्षित नहीं होती और नित्य के वैदिक कर्मों को करना तो भगवान की आज्ञा है ही अतः उन्हें सामान्यरूप से करते रहना चाहिए, उनमें निष्ठा नहीं रखनी चाहिए । इसी कारण भगवदीयों को लौकिक वैदिक सामान्य कार्यों में तो नहीं परंतु विशेष कार्यों में भगवद्-आज्ञा की अपेक्षा आवश्यक है । यहाँ विशेष कार्यों के लिए यह अर्थ लेना चाहिए कि, जो कार्य नित्यक्रम से हटकर करने हों तो उन्हें विशेष कार्य कहा जा सकता है । जैसे वार्ताप्रसंगों में कुंभनदासजी की वार्ता में आता है कि उन्हें सूतक में दर्शन कराए गये । जैसे एक स्त्री-वैष्णव को रजस्वला होने पर भी सेवा की आज्ञा दी गई । जैसे श्रीगुसाईजी ने नंदमहोत्सव के प्रसंग में सूतक होते हुए भी केवल गिरिधरजी को प्रभु-स्पर्श की अनुमति दी, इत्यादि ।

तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात् ।

आपद्रत्यादिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा ॥ ४ ॥

अत एव राजसूयोद्यतेन धर्मराजेन विज्ञापितं 'यक्ष्ये विभूतीर्भवत' इति । लौकिकेपि यावदावश्यकं तत्रदेव कर्तव्यमधिकन्तु भगवदाज्ञातः । गतिर्गमनम्, तेन विशेषगतिस्तीर्थादियात्रा । आदिपदादन्यदप्यागन्तुकम् । तथा च, यत्किञ्चिदप्यागन्तुकं कार्यं, तत्र भगवदाज्ञापेक्षा । उत्पत्त्यर्थस्य ★ भूधातोर्ण्ये, तस्य भावयत्युत्पादयतीत्यर्थः । तथा च भाव्यते क्रियत इति भाव्यं कर्तव्यमित्यर्थः ।

तेर्थाञ्च राजसूय यज्ञ करवा माटे धर्मराज युधिष्ठिरे "हुं आपनी विभूतिओ नो यज्ञ करवा मांगुं छुं" (श्री. भा. १०/७२/३) आ वाक्य द्वारा भगवाननी अनुमति लीधी. तेथी लौकिकमां पण जे कांठ आवश्यक होय तेज करवुं जेठये, अने पधारे कांठक करवा माटे भगवद्-आज्ञा होय तो करवुं जेठये. "गतिः" नो अर्थ छे, गमन करवुं (जवुं). आ अर्थथी विशेषगतिनुं तात्पर्य छे-तीर्थादिकोनी यात्रा पर जवुं. "आदि" शब्दथी ते कार्यो ज्ञाणवां जेठये, जे अचानक उपस्थित थई जतां होय. आनाथी अे समज्य छे के, अचानक अेवां कोठ पण कार्य आवी पडे तो तेमां भगवद्-आज्ञा लेवी आवश्यक छे. "भाव्यं" शब्दनो अर्थ समजे. कोठ पण वस्तुनी उत्पत्ति थवाना अर्थमां "भू" धातू जेडे "ण्य" प्रत्यय करीने "भाव्यं" शब्द बने छे. जेनाथी भावना करवामां आवे अथवा जेनाथी कोठ वस्तुने उत्पन्न करवामां आवे ते क्रियाने "भाव्यं" कहे छे. तेथी "भाव्यं" नो अर्थ थयो- "अेवी भावना करवी जेठये".

अतएव राजसूय-यज्ञ करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने "मैं आपकी विभूतियों का यज्ञ करना चाहता हूँ (श्री. भा. १०/७२/३)" इस वाक्य द्वारा भगवान की अनुमति ली । अतः लौकिक में भी जो कुछ आवश्यक हो वही करना चाहिए, और अधिक कुछ करने के लिए भगवद्-आज्ञा द्वारा । 'गतिः' का अर्थ है, गमन करना जाना । इस अर्थ से विशेषगति का तात्पर्य है- तीर्थादिकों की यात्रा पर जाना । इसमें भी भगवद्-आज्ञा अपेक्षित है । 'आदि' पद से वे कार्य जानने चाहिए, जो अचानक उपस्थित हो जाते हों । इससे यह ज्ञात होता है कि, अचानक ऐसे जो कोई भी कार्य आ पड़े, उनमें भगवद्-आज्ञा लेनी आवश्यक है । 'भाव्यं' शब्द का अर्थ समझें । किसी भी वस्तु की उत्पत्ति होने के अर्थ में 'भू' धातु से 'ण्य' प्रत्यय करके 'भाव्यं' शब्द बनता है । जिससे भावना की जाय अथवा जिससे किसी वस्तु को उत्पन्न किया जाय उस क्रिया को 'भाव्यं' कहा जाता है, यह अर्थ है । अतः 'भाव्यं' का अर्थ हुआ- 'ऐसी भावना करनी चाहिए' ।

ननु पुत्रादीनामुपनयनविवाहादावाज्ञामपेक्षेत न वेत्याशङ्क्य, नेत्याहुर्भिन्नन्तु दैहिकादिति, दैहिकाद्भिन्नं विशेषकार्यमाज्ञाय कर्तव्यं नतु दैहिकमित्यर्थः । तु शब्दः सन्देहवारकः, तेन पुत्रादीनामुपनयनविवाहादिकरणे नाज्ञापेक्षा, किन्तु निर्वाहमात्रं कर्तव्यं । न त्वधिको वृथा व्ययादिः कर्तव्यः । ननु विपदादौ कथं व्यवहर्त्तव्यमित्तेत्तत्राहुरापद्रत्यादीति । आपद्रतिरापत्प्राप्तिस्तत्र यानि कार्याणि तेषु हठो न कार्यः, किन्तु यथा सौकर्यमेव विधेयम् । आदिपदाद्भगवदाज्ञा, आचार्याज्ञा, भगवदीयानामाग्रहः । तेष्वपि स्वकीयो हठो न कार्यः ।

अहीं अेक शंका अे थाय छे के पुत्र-वगैरे परिवारजनो ना उपनयन संस्कार अथवा तो विवाह जेवा कार्यो मां भगवाननी

आज्ञानी आवश्यकता छे के नहीं ? तो आचार्यचरणो “ना” कहेवा माटे भिन्नन्तु दैहिकात् वगेरे शब्दोत्थी कही रह्यां छे. अेवा विशेष कार्यो जे के दैहिक कार्यो थी भिन्न होय तेमने भगवद्-आज्ञा लईने करवा जेईअे, दैहिक-कार्योमां तेनी नइर नथी - अेवो अर्थ छे. “तु” शब्द आ अर्थमां रहेला संदेहनुं निवारण करे छे. तेथी अे नक्की थयुं के पुत्र वगेरे परिवारजनना उपनयन, विवाह वगेरे कार्यो करवामां (प्रत्यक्षरूपथी अथवा अन्तःकरणगोचररूपथी) भगवद्-आज्ञानी अपेक्षा नथी. आ कार्योनी निर्वाह मात्र करी लेवो जेईअे, धननो अधिक नकामो व्यय न करवो जेईअे. हवे प्रश्नअे थाय छे के जे कोई विपत्ति आवी पडे तो पछी कई रीते व्यवहार करवो ? तो अेनुं समाधान “आपद्रत्यादि” वगेरे वाक्यो थी करी रह्यां छे. आनो अर्थ अे छे के विपत्तिने समये आ कार्यो मां कोई प्रकारे हठ न करवी जेईअे, परंतु जे प्रकारे सुगमता होय, ते प्रमाणे करवुं जेईअे. (अर्थात् “आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति” वाक्यानुसार आवा समयमां कोई नियम के बंधन राखवानी हठ न करवी जेईअे. कहेवानुं तात्पर्य अे छे के “मार्गनी रीततो अेज छे तेथी अेज करवानुं छे”, “आवुं करवाथी नियमभंग थरो”, “आ शास्त्रनी विद्ध छे” आ प्रकारे हठ न राखवी जेईअे. आवो अर्थ छे. પણ स्मरण रहे के आ उपदेश केवण आपत्तिकाल माटेज छे, रोजपरोजनी सामान्य परिस्थिति माटे नहीं.) अही “आपद्रत्यादि” पदमां योजयेलां “आदि” पदनो अर्थ छे भगवद्-आज्ञा, आचार्यचरणोनी आज्ञा अने भगवदीयोनी आग्रह; आ त्रणेमां आपणे हठ न करवी जेईअे.

यहाँ एक शंका यह होती है कि पुत्र-आदि परिवारजनों के उपनयनसंस्कार या फिर विवाह जैसे कार्यो में भगवान की आज्ञा की आवश्यकता है या नहीं ? तो आचार्यचरण ‘नहीं’ कहने के लिए भिन्नन्तु दैहिकात् इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । ऐसा विशेष कार्य जो कि दैहिक-कार्यो से भिन्न हो, उसे भगवद्-आज्ञा लेकर करना चाहिए, दैहिक कार्यो के लिए नहीं, यह अर्थ है । ‘तु’ शब्द इस अर्थ में रहे संदेह का निवारक है । अतः यह सिद्ध हुआ कि पुत्र आदि परिवारजन के उपनयन, विवाह आदि कार्यो को करने में (प्रत्यक्षरूप से या अन्तःकरण गोचररूप से) भगवद्-आज्ञा की अपेक्षा नहीं है । इन कार्यो का निर्वाह मात्र कर लेना चाहिए, धन का अधिक व्यथा व्यय नहीं करना चाहिए । अब प्रश्न यह होता है कि, यदि कोई विपत्ति आ पडे तो फिर किस प्रकार से व्यवहार करना ? तो इसका समाधान ‘आपद्रत्यादि इत्यादि वाक्यों से कर रहे हैं । इसका अर्थ यह है कि विपदा के समय इन कार्यो में किसी प्रकार का हठ नहीं करना चाहिए, किंतु जिस प्रकार सुगमता हो, वैसे करना चाहिए । अर्थात् ‘आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति’ वाक्यानुसार ऐसे समय में किसी नियम या बंधन रखने का हठ नहीं रखना चाहिए । कहने का तात्पर्य यह कि ‘मार्ग की विधि तो यही है अतः यही करना है’, ‘ऐसा करने से नियम भंग होगा’ ‘यह शास्त्र के विरुद्ध है’ इस प्रकार का हठ नहीं रखना चाहिए, यह अर्थ है । किंतु स्मरण रहे कि, यह उपदेश केवल आपत्तिकाल के लिए ही है, दैनंदिनी सामान्य परिस्थिति के लिए नहीं । यहाँ ‘आपद्रत्यादि’ पद में प्रयुक्त हुए ‘आदि’ पद का अर्थ है भगवद्-आज्ञा, आचार्यचरणो को आज्ञा और भगवदीयो का आग्रह; इन तीनों में हमें हठ नहीं करना चाहिए ।

ननु विपदादौ हठेऽपि का क्षतिः, भगवतैव तद्धठनिर्वाहात् । न हि भगवान्कदाचिदपि स्वकीयानुपेक्षते, ‘ये यथा मां प्रपद्यन्त’ इति भगवत्प्रतिज्ञानादिति चेत्, सत्यम् । परन्त्वन्यथैव कार्यसम्भवे प्रभौ सङ्कोचदानस्यानुचितत्वात् । हठविषयस्य भगवदनभिप्रेतत्वे निर्वाहाभावाच्च ।

परंतु अेक प्रश्न अे थाय छे के, विपत्तिमां हठ करवामां પણ शुं नुकसान छे ? केमके भगवान तो पोताना भक्तोनी हठने પણ सहन करीने मनोवांछित वस्तु आपी दे छे. भगवान क्यारेय પણ पोताना जनोनी -स्वकीयोनी उपेक्षा नथी करता. भगवाने तो भगवद्-गीतामां “जे मने जे भावथी शरणागत थाय छे, तेने हुं ते भावे-प्रकारे प्राप्त थाई छुं (भ. गी. ४/११)” आ वाक्य द्वारा अेवी प्रतिज्ञा પણ करी छे. जे अेवी शंका करो तो तमारी वात साथी छे. परंतु जे कोई कार्य पोतानी रीतेज स्वाभाविकरूपथी संपन्न थई रह्युं होय तो प्रभुने तेवा तुच्छ कार्य माटे केम कष्ट आपवुं ? अे तो अनुचित ज छे. अने अेनुं પણ स्मरण राखो के, जे विषयमां हठ करवी प्रभुने स्वीकार्य नथी ते विषयमां तेओ ते हठने पूर्ण नथी करता.

परंतु एक प्रश्न यह होता है कि, विपदा में हठ करने पर भी क्या नुकसान है ? क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों का हठ भी सहन करके मनोवांछित वस्तु दे देते हैं । भगवान कभी भी स्वकीयों की उपेक्षा नहीं करते । भगवान ने तो भगवद्-गीता में ‘जो मुझे जिस भाव से शरणागत होता है, उसे मैं उसी प्रकार से प्राप्त होता हूँ (भ. गी. ४/११)’ इस वाक्य द्वारा ऐसी प्रतिज्ञा भी की है । यदि ऐसी शंका करें तो, आपकी बात सत्य है । परंतु यदि कोई कार्य अपने आप ही स्वाभाविकरूप से संपन्न हो जा रहा हो तो प्रभु को ऐसे तुच्छ कार्य के लिए क्यों कष्ट देना ? यह तो अनुचित ही है । और यह भी स्मरण रखें कि, जिस विषय में हठ करना भगवान को स्वीकार्य नहीं है उस विषय में वे उस हठ को पूर्ण नहीं करते ।

ननुक्तमेव मया भगवान् कदाचिदपि प्रपन्नं नोपक्षत इति तत्कथमनिर्वाह इति चेत्, सत्यम् । यदि सर्वथा प्रपन्नः स्यात् परन्तु भगवदनभिप्रेतस्य करणे प्रपत्तेरेव न्यूनत्वात् । न हि सर्वथा प्रपन्नो यः स भगवदनभिप्रेतं कदाचिदपि करोति । तेन सर्वथा प्रपत्त्यभावे भगवतोपि नावश्यको हठनिर्वाहः । नन्वनभिप्रेतत्वं तेन कथं ज्ञातव्यमज्ञाते तु न तस्य दोष इति चेत्, सत्यम् । तथापि सन्देहेपि हठस्यानुचितत्वादित्यलं विस्तरेण । एतत्सर्वमभिसन्धायाहुः सर्वथेति । सर्वथा सर्वैः प्रकारैः । तथा च केनापि प्रकारेण हठो न कर्तव्य इत्यर्थः ॥ ४ ॥

परंतु जे पूर्वपक्षी એમ કહે કે- મે તો પહેલેથી એમ કહ્યું હતું કે ભગવાન ક્યારેય પણ શરણાગતોની ઉપેક્ષા નથી કરતા, તો પછી આપ એમ કઈ રીતે કહી શકો છો કે ભગવાન તેની હઠનો નિર્વાહ નહીં કરે ? જો પૂર્વપક્ષીનું આ કથન છે તો સત્ય છે, પરંતુ સત્ય ત્યારે છે જ્યારે તે પૂર્ણરૂપથી ભગવાનને શરણાગત થયો હોય. પરંતુ જો હઠ ભગવાનને પસંદજ નથી અને જો તે છતાં પણ તે તેજ હઠ કરી રહ્યો છે, તો એની શરણાગતિમાંજ કોઈ ખામી છે, એ સમજાય છે. કેમકે જ્યો ભગવાનમાં પૂર્ણરૂપે શરણાગત હોય છે તેઓ ભગવાનને અપ્રિય હોય તેવું કાર્ય ક્યારેય નથી કરતા. તેથી પૂર્ણ શરણાગતિ ન હોવા પર ભગવાન માટે તે હઠને નિભાવવી જરૂરી નથી. પરંતુ અહીં બીજો પ્રશ્ન એ થાય છે કે, ભગવાનને અમુક-કાર્યો સ્વીકાર્ય નથી - તે કેવીરીતે સમજાય ? અને અજ્ઞાનથી તેવું કરીએ તો દોષ તો ન લાગે ને ? જો એવી શંકા હોય તો તમારી વાત સાચી છે પરંતુ જો આપને હઠ કરવામાં થોડો પણ સંદેહ થઈ જાય કે, આ કદાચિત્ ભગવાનને સ્વીકાર્ય નહીં થાય, તો તે અનુચિત જ છે. હવે આ વિષય પર પર્યાપ્ત વિવેચન થઈ ચૂક્યું. આજ સમસ્ત ઉપદેશો ને બતાવવા માટે આચાર્યચરણોએ સર્વથા પદનો પ્રયોગ કર્યો છે. “સર્વથા” નો અર્થ છે - બધાજ પ્રકારોથી હઠ ન કરવી જોઈએ ॥ ૪ ॥

किन्तु यदि पूर्वपक्षी यह कहे कि-मैंने तो पहले ही ये कहा था कि भगवान कभी भी शरणागतों की उपेक्षा नहीं करते, तो फिर आप यह कैसे कह सकते हैं कि भगवान उसका निर्वाह नहीं करेंगे ? यदि पूर्वपक्षी का कथन यह है तो सत्य है, परंतु सत्य तब है जब वो पूर्णरूप से भगवान के शरणागत हो । परंतु जो हठ भगवान को पसंद ही नहीं है, और यदि वो तब भी हठ कर रहा है, तो उसकी शरणागति में ही कोई कमी है, यह सिद्ध हो जाना है । क्योंकि जो भगवान में पूर्णरूप से शरणागत होते हैं, वे भगवान को अप्रिय कार्य कभी भी नहीं करते । अतः संपूर्ण शरणागति न होने पर भगवान के लिए भी उस हठ को निभाना आवश्यक नहीं है । परंतु यहाँ दूसरा प्रश्न यह होता है कि, भगवान को अमुक कार्य स्वीकार्य नहीं है- यह कैसे जाना जाय ? और अज्ञान से ऐसा करें तब तो दोष नहीं लगेगा न ? यदि ऐसी शंका हो तो आपकी वान सत्य है परंतु यदि आपके हठ करने में आपको थोड़ा भी संदेह हो जाय कि, यह कदाचिन् भगवान को स्वीकार्य नहीं होगा, तो वह अनुचित ही है । अब इस विषय पर पर्याप्त विवेचन हो चुका । इन्हीं समस्त उपदेशों को बताने के लिए आचार्यचरणों ने सर्वथा पद का प्रयोग किया है । ‘सर्वथा’ का अर्थ है- सभी प्रकारों से हठ नहीं करना चाहिए ॥ ४ ॥

एवं भगवत्कृत्येषु विचार्य लौकिकेषु व्यवस्थामाहुरनाग्रहश्चेति ।

अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनम् ।

विवेकोयं समाख्यातो धैर्यन्तु विनिरूप्यते ॥ ५ ॥

सर्वत्र लौकिके व्यवहारोऽनाग्रहेण कर्तव्यः । किन्त्वौदासीन्येन व्यवहर्त्तव्यं, न केवलमौदासिन्यमेव कर्तव्यं लौकिके, किन्तु भक्तिविरोधिलौकिकांशस्य त्यागोपि कर्तव्य इति चकारार्थः । किञ्च, धर्माणामधर्माणां च पर्यवसानविचारेण तदनुसारेण व्यवहर्त्तव्यमित्याहुर्धर्माधर्माग्रदर्शनमिति । एके स्मार्तधर्मा अपरे श्रौतधर्मा अन्ये भगवद्धर्माः, ते सर्वेपि सम्पदापत्तिभेदेन द्विविधाः उत्तरोत्तरबलिष्ठाः । तत्र स्वाधिकारो विचार्यः । यदि भगवदाज्ञा भवति, तदा सापि विचार्या, भगवदिच्छा च विचार्या, आचार्याज्ञा च विचार्या । तथा च धर्माधर्माणां बलाबलमेतत्सर्वं च विचार्य यथा क्रियमाणे पर्यवसाने उत्तमं भवति तथा करणीयम् । तेनैवं पदयोजनिका । धर्माणामधर्माणाञ्च यद्ग्रं पर्यवसानं तस्य दर्शनं विचारः कर्तव्य इति शेषः ।

આ પ્રકારે ભગવત્કૃતિઓનો વિચાર કરીને હવે આચાર્યચરણો લૌકિક કૃતિઓની વ્યવસ્થા અનાગ્રહશ્ચ વગેરે શબ્દોથી કહી રહ્યાં છે.

सर्वत्र शब्दनो अर्थ છે- લૌકિકમાં સમસ્ત વ્યવહાર આગ્રહરહિત થઈને કરવા જોઈએ. અર્થાત્ તેમનામાં ઉદાસીન રહીને વ્યવહાર કરવો જોઈએ; અને કેવળ ઉદાસીનજ નહીં પણ ભક્તિના વિરોધી લૌકિક-કાર્યો ને છોડવાં પણ જરૂરી છે, આ ‘ચ’

શબ્દનો અર્થ છે. અને ધર્મ તેમજ અધર્મના પરિણામો નો વિચાર કરીને તેને અનુસાર વ્યવહાર કરવો જોઈએ, તેવું ધર્માધર્માગ્રદર્શનમ્ શબ્દોથી કહ્યું છે. એક સ્માર્તધર્મ હોય છે, બીજા શ્રૌત ધર્મ હોય છે અને ત્રીજા ભગવદ્-ધર્મ હોય છે. આ બધા સુખ અને દુઃખના ભેદથી બે પ્રકારના હોય છે અને ઉત્તરોત્તર એક બીજા થી બળવાન છે. (વેદની જે ઋચાઓ ને સ્મૃતિ દ્વારા અથવા યાદ કરીકરીને લખવામાં આવી છે, તેમને સ્મૃતિ કહે છે. એને માનવાવાળાં “સ્માર્ત” કહેવાય છે. જે ઋચાઓને સાંભળી-સાંભળીને લખવામાં આવી તે “શ્રુતિ” કહેવાઈ. તેમને માનવાવાળાં “શ્રૌત” છે. ટીકાકાર કહે છે કે આ ધર્મો ઉત્તરોત્તર બલિષ્ઠ છે એટલે સ્માર્તધર્મ કરતા શ્રૌતધર્મ અને શ્રૌતધર્મ કરતા ભગવદ્-ધર્મ બળવાન છે, આવો અર્થ છે. આ ધર્મોમાં આપણા અધિકારનો વિચાર કરી લેવો જોઈએ. એવામાં જે કોઈ ભગવદ્-આજ્ઞા થતી હોય તો એનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ અર્થાત્ ભગવાનની ઈચ્છા અને આચાર્યચરણોની આજ્ઞા, બંને નો વિચાર કરવો જોઈએ. અને બંનેનો વિચાર કર્યા પછી ધર્મનું બળ અને અધર્મની નિર્બળતા, આ બધાનો વિચાર કરીને જે કરવામાં પરિણામ સુંદર આવતું હોય, એવું કરવું જોઈએ. આ પ્રકારે આ બધા પદો એ રીતે જોડાશે કે ધર્મ અને અધર્મનું ભવિષ્યમાં જેવું પરિણામ આવતું હોય, તેનો વિચાર કરીને તેના અનુસાર કરવું જોઈએ.

इस प्रकार भगवत्कृतियों का विचार करके अब आचार्यचरण लौकिक कृतियों की व्यवस्था अनाग्रहश्च इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

सर्वत्र शब्द का अर्थ है-लौकिक में समस्त व्यवहार आग्रहहित रहते हुए करने चाहिए । अर्थात् उनमें उदासीन रहते हुए व्यवहार करना चाहिए; और केवल उदासीन ही नहीं अपितु भक्ति के विरोधी लौकिक कार्यों को त्यागना भी कर्तव्य है, यह ‘च’ शब्द का अर्थ है । और, धर्म एवं अधर्म के परिणाम का विचार करके उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए, यह धर्माधर्माग्रददर्शनम् शब्दों से कहा गया है । एक स्मार्तधर्म होता है, दूसरा श्रौतधर्म होता है एवं तीसरा भगवद्-धर्म होता है । ये सभी सुख और दुःख के भेद से दो प्रकार के होते हैं एवं उत्तरोत्तर एक दूसरे से बलिष्ठ हैं । वेद की जिन ऋचाओं को स्मृति द्वारा या याद कर कर के लिखा गया है, उन्हें स्मृति कहा जाता है । इसे मानने वाले ‘स्मार्त’ कहे जाते हैं । जिन ऋचाओं को सुन-सुन कर लिखा गया वे ‘श्रुति’ कहलायीं । इन्हें मानने वाले ‘श्रौत’ हैं । टीकाकार कह रहे हैं कि, ये धर्म उत्तरोत्तर बलिष्ठ हैं अर्थात् स्मार्तधर्म से बलिष्ठ श्रौतधर्म और श्रौतधर्म से बलिष्ठ भगवद्-धर्म हैं, यह अर्थ है । इन धर्मों में अपने अधिकार का विचार करना चाहिए । ऐसे में यदि कोई भगवद्-आज्ञा होती हो तो उसका भी विचार करना चाहिए अर्थात् भगवान की इच्छा और आचार्यचरणों की आज्ञा; दोनों का विचार करना चाहिए । और दोनों का विचार करने के पश्चात् धर्म का बल एवं अधर्म की निर्बलता, इन सब का विचार करके जो करने में परिणाम सુંदर आता हो, वैसा करना चाहिए । इस प्रकार से ये सभी पद इस प्रकार से जुड़ेंगे कि धर्म एवं अधर्म का भविष्य में जैसा परिणाम आता हो, उसका विचार करके उसके अनुसार करना चाहिए ।

उपसंहरन्ति, विवेकोयमिति । अयमेव विवेको नत्वन्य इति ज्ञापनायायमिति । सविस्तरमवान्तरभेदनिरूपणपूर्वकमिति समिति । आख्यातः कथितः । उद्देशानुसारेण धैर्यं लक्षयन्ति धैर्यमिति । विवेकानन्तरं धैर्यं विलम्बो न कार्य इति ज्ञापनाय अव्यवधानेन पूर्वोपसंहारोत्तरोपक्रमयोर्निरूपणम् । तुशब्दः प्रकारभेदज्ञापकः विशेषणविस्तरप्रकारेण निरूप्यते ॥ ६ ॥

હવે આના પછી વિવેકોયં વગેરે શબ્દોથી વિવેકના નિરૂપણનો ઉપસંહાર આચાર્યચરણો કરી રહ્યાં છે. ઉપર્યુક્ત ઉપદેશજ “વિવેક” છે. બીજા નહીં -આ બતાવવા માટે “અયં” શબ્દ કહ્યો છે. “સમાખ્યાતઃ” શબ્દમાં ‘સમ્’ ઉપસર્ગ વપરાયો છે. (“સમ્” ઉપસર્ગ નો પ્રયોગ સુચારૂ પ્રકારના અર્થને બતાવવા માટે કરવામાં આવે છે. જેમ કહેવામાં આવે કે અમુક વ્યક્તિ તુષ્ઠ થયો. પરંતુ જે એમ કહેવું હોય કે અમુક વ્યક્તિ બહુ સારી રીતે તુષ્ઠ થયો તો કહીશું કે, તે સમ્+તુષ્ઠ = સંતુષ્ઠ થયો. આ પ્રકારે અહીં મૂલમાં કહ્યું છે “સમાખ્યાતઃ”. આખ્યાતઃ નો અર્થ થાય છે “કહેવાયું”. હવે આમાં “સમ્” ઉપસર્ગ લગાવીએ તો શબ્દ બનશે સમ્+આખ્યાતઃ=સમાખ્યાતઃ, એટલે બહુ સારી રીતે કહેવાયું -આ અર્થ છે). જેનાથી એ અર્થ થાય છે કે વિસ્તારસહિત અને વિવેકના બીજા ભેદોની સાથે વિવેકનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું. આખ્યાતઃ નો અર્થ છે-કહેવાયો અર્થાત્ ઉપર્યુક્ત પ્રકારે વિવેકને કહેવામાં આવ્યો. હવે પૂર્વનિર્ધારિત ધૈર્ય નું લક્ષણ ધૈર્યમ્ વગેરે શબ્દોથી આચાર્યચરણો કહી રહ્યાં છે. વિવેક સિદ્ધ થઈ ગયા પછી ધૈર્ય પ્રાપ્ત કરવામાં વિલંબ ન કરવો જોઈએ, આ બતાવવા માટે આચાર્યચરણોએ કોઈ પણ પ્રકારના અંતરાય વગર પહેલા વિવેકનો ઉપસંહાર પછી તરતજ ધૈર્યના નિરૂપણનો આરંભ કર્યો છે. (ટીકાકાર કહેવા માંગે છે કે, શ્રીમહાપ્રભુજીની ઈચ્છા છે કે વિવેક સિદ્ધ થઈ જાય પછી જરા પણ સમય બગાડ્યા વગર ધૈર્યનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. આજ કારણે એમણે પાંચમા શ્લોકમાં વિવેકનો ઉપસંહાર કરવાની જોડે જ તરત ધૈર્યનું નિરૂપણ કરવાનો આરંભ કરી દીધો છે) “તુ”

शब्द विवेकनिर्णयण अने धैर्यनिर्णयण ना प्रकारेना लेदने सूचववा माटे छे. (अर्थात् 'तु' शब्द अम अतावे छे के धैर्यप्राप्तिनो प्रकार विवेक प्राप्तिना प्रकारथी अलग छे, अयो अर्थ छे. "विनिर्णयते" नो अर्थ छे - धैर्यनुं स्वयं विशेषणथी विस्तारथी कहेवाँ रह्युं छे ॥ ६ ॥

अब इसके पश्चात् विवेकोयं इत्यादि शब्दों से विवेकनिरूपण का उपसंहार कर रहे हैं । उपर्युक्त उपदेश ही 'विवेक' है, अन्य नहीं- यह बताने के लिए अयम् शब्द कहा है । 'समाख्यातः' शब्द में 'सम्' उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है । 'सम्' उपसर्ग का प्रयोग भलीभाँति प्रकार के अर्थ को बताने के लिए किया जाता है । जैसे कहें कि अमुक व्यक्ति तुष्ट हुआ । परंतु यदि ये कहना हो कि अमुक व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से तुष्ट हुआ तो कहेंगे कि, वह सम् + तुष्ट = संतुष्ट हुआ । इसी प्रकार यहाँ मूल में कहा गया है, 'समाख्यातः' । आख्यातः का अर्थ होता है 'कहा गया' । अब इसमें 'सम्' उपसर्ग लगा दें तो शब्द बनेगा सम्+आख्यातः=समाख्यातः अर्थात् बहुत अच्छी तरह से कहा गया, यह अर्थ है जिससे अर्थ यह निकलता है कि, विस्तारसहित एवं विवेक के अन्य भेदों के सहित विवेक का निरूपण किया गया । आख्यातः का अर्थ है-कहा गया अर्थात् उपर्युक्त प्रकारों से विवेक कहा गया । अब पूर्वनिर्धारित धैर्य का लक्षण धैर्यम् इत्यादि शब्दों से कर रहे हैं । विवेक सिद्ध हो जाने के पश्चात् 'धैर्य' प्राप्त करने में विलंब नहीं करना चाहिए, यह बताने के लिए आचार्यचरणों ने बिना किसी व्यवधान के पूर्व विवेक का उपसंहार एवं उसके तुरंत पश्चात् धैर्य का निरूपण आरंभ किया है । टीकाकार कहना चाह रहे हैं कि, श्रीमहाप्रभुजी को विवेक सिद्ध होने के पश्चात् किंचित् समय भी नष्ट करे बिना धैर्य का प्रयास अपेक्षित है । इसी कारण उन्होंने पाँचवें श्लोक में विवेक का उपसंहार करने के साथ ही तुरंत धैर्य का निरूपण आरंभ कर दिया है । 'तु' शब्द विवेकनिरूपण एवं धैर्यनिरूपण के प्रकार का भेद बताने के लिए है । अर्थात् 'तु' शब्द यह बता रहा है कि धैर्यप्राप्ति का प्रकार विवेकप्राप्ति के प्रकार से भिन्न है । 'विनिर्णयते' का अर्थ है-धैर्य का स्वरूप विशेषरूप से विस्तार से निरूपित किया जा रहा है ॥ ६ ॥

धैर्यस्वरूपमाहुस्त्रिदुःखेति ।

त्रिदुःखसहनं धैर्यमामृतेः सर्वतः सदा ।

तक्रवदेहवद्भाव्यं जडवद्रोपभार्यवत् ॥ ६ ॥

त्रयाणामाधिभौतिकाध्यात्मिकाधिदैविकानां दुःखानां सहनम्, लौकिकायास आधिभौतिको, वैदिक आध्यात्मिको, भगवदर्थ आधिदैविकः । मरणपर्यन्तं सहनमित्याहुरामृतेरिति । तत्रापि मध्ये मध्ये विच्छिद्य सहनं न साधकमित्याहुः सदेति निरन्तरमित्यर्थः । सर्वस्मात्सहनं न तु तत्र हीनमध्यमत्वादिकं भावनीयमित्यर्थः । अध्यासनिवृत्तौ धैर्यं सुकरमिति देहाद्यध्यासनिवृत्तिप्रकारमाहुस्तक्रवदिति ।

हवे धैर्यनुं स्वयं त्रिदुःख वगैरे शब्दोथी आचार्यचरणो कही रह्यां छे. "त्रिदुःख सहनं" नो अर्थ छे-आधिभौतिक, आध्यात्मिक अने आधिदैविक दुःखोने सहन करवुं. लौकिक कार्यों ने माटे आपणे जे प्रयास करीअे छीअे अने अेमां जे दुःख उत्पन्न थाय छे ते आधिभौतिक दुःख छे. वैदिक कार्योंमां थता दुःख आध्यात्मिक-दुःख छे अने भगवान माटे थतां दुःख आधिदैविक छे. आ त्रजे दुःखोने मरणपर्यंत सहन करवां जेईअे आ आमृतेः शब्द द्वारा कहुं छे. तेना पर पण वश्ये वश्ये सहनशीलतानो भंग थई जय तो ते धैर्यनी साधक नथी आ अताववा माटे सदा कहुं छे, अर्थात् निरंतर सहन करता रहेवुं जेईअे - आ अर्थ छे. अधा व्यक्तिओ द्वारा आपेलुं दुःख (अर्थात् उत्तमाधिकारी, मध्यमाधिकारी, जघन्याधिकारी) सहन करवुं जेईअे. अेमां हीन-मध्यम वगैरे भावना न करवी जेईअे (अर्थात् अेवुं नही के केवण उत्तम लोको तरङ्गी आपेलां दुःखोने ज सहन करे अने जघन्यो नुं नही अने प्रतिरोध-विरोध करवा लागी जय पण अधाना द्वारा आपेला दुःखोने सहन करवा जेईअे, आ अर्थ छे) अध्यासो (भ्रम) नी निवृत्ति थई जवा पर "धैर्य" धारण करवुं सुगम थई जय छे. (आ संपूर्ण जगत भगवाननुं छे परंतु जव अने भ्रमवश मोतानुं मानी ले छे अने जगतिक वस्तुओमां अहंता-ममता राखवा लागे छे. -आने "अध्यास" कहे छे.) तेथी देह-अध्यासनी निवृत्तिनो प्रकार तक्रवत् वगैरे शब्दोथी कही रह्यां छे.

अब आचार्यचरण धैर्य का स्वरूप त्रिदुःख इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । 'त्रिदुःख सहनं' का अर्थ है-आधिभौतिक, आध्यात्मिक एवं आधिदैविक दुःखों को सहन करना । लौकिक कार्यों के लिए हम जो प्रयास करते हैं और उसमें जो दुःख उत्पन्न होता है, वह आधिभौतिक-दुःख है । वैदिक कार्यों में होते दुःख, आध्यात्मिक-दुःख हैं एवं भगवान के लिए होते दुःख आधिदैविक हैं । इन तीनों दुःखों को मरणपर्यन्त सहन करना चाहिए-यह आमृतेः शब्द द्वारा कहा गया है । तिस पर भी बीच-बीच में सहनशीलता भंग हो जाय, तो वह धैर्य की साधक नहीं है- यह बताने के लिए सदा कहा है अर्थात् निरंतर सहन करते रहना चाहिए, यह अर्थ है । सभी व्यक्तियों द्वारा दिया गया दुःख अर्थात् उत्तमाधिकारी मध्यमाधिकारी, जघन्याधिकारी सहन करना चाहिए, उनमें हीन-मध्यम आदि भावना नहीं करनी चाहिए । अर्थात्

ऐसा नहीं कि केवल उत्तम लोगों के द्वारा दिए गये दुःखों को ही सहन करे एवं जघन्यों का दुःख नहीं और प्रतिरोध करने लग जाय अपितु सभी के द्वारा दिया गया दुःख सहन करना चाहिए, यह अर्थ है । अध्यासों भ्रम के निवृत्ति हो जाने पर 'धैर्य' धारण करना सुगम हो जाता है । यह संपूर्ण जगत भगवान का ही है परंतु जीव उसे भ्रमवश अपना मान बैठता है और जागतिक वस्तुओं में अहंता ममता रखने लगता है । इसे 'अध्यास' कहते हैं । अतः देह-अध्यास की निवृत्ति का प्रकार तक्रवत् इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

देहवदिति, देहवता सङ्घाते तक्रवद्भावना कार्या । तथाहि, अत्रैवमाख्यायिका । काचिद्राज्ञी केनचित्पामरेण सम्बद्धचित्ता सती तेन सह सङ्घेतं कृतवती राजानमहं मारयिष्यामि, तव भार्या भविष्यामिति । ततः कस्मिंश्चिद्द्वे तं स्थापयित्वा स्वभवनमागत्य रात्रौ राजानं हत्वा तद्वनं प्रतिष्ठा । तत्र च पतित्वेन कल्पितं तं पुरुषं सर्पदष्टं दृष्टवती । तदन्तरमितस्ततो भ्रष्टा सती कुत्रचिदेशे गणिका बभूव । तत्र चाज्ञानात् स्वपुत्रेण सम्भुक्ता । तदन्तरं च प्रसङ्गात् ज्ञातवती ममायं पुत्र इति । तदन्तरमत्यन्तग्लानिप्राप्त्या शरीरं त्यक्तुं चितां प्रविष्टा । तत्रापि, वह्नितापमसहमाना ततो निर्गत्य कुत्रचिदेशे कस्यचिद्रोपस्य भार्या बभूव । तत्र च, गोरसविक्रयेण जीविकां चकार । सा चैकदा स्वसमानाभिर्बहुभिः सह तक्रविक्रयाय निश्चक्राम । मध्येमार्गं केनचित्प्रत्यूहेन पतितानि सर्वासां भाण्डानि भग्नान्यन्वभवन् । तदान्याश्रुक्षुभुः, सा तु जहास । तदा हसन्ती तां सर्वाः पप्रच्छुः, कथं त्वं न क्षुभ्यसि किमिति च हससीति ? । तदा सा स्ववृत्तान्तकथनेन पद्येनैकेनोत्तरमदात् । तथाहि,

हत्वा नृपं पतिमवेक्ष्य भुजङ्गदष्टं देशान्तरे विधिवशाद्गणिकास्मि जाता ।

पुत्रं पतिं समधिगम्य चितां प्रविष्टा शोचामि गोपगृहिणी कथमद्य तक्रमि"ति ॥

देहवत् वगैरे शब्दोन्तो अर्थ ओ छे डे देहधारियोओ स्वयंथी संबंधित वस्तुओमां (तक्र) छाश जेवी लावना करवी जेईओ. छाशना विषयमां ओक कथा प्रसिद्ध छे. कोई राणीनी कोईक तुच्छ व्यक्ति जेडे प्रेमसंबंध थई गयो. ओकवार ओणे ओने संकेत क्यो के आजे हुं राजनी हत्या करी दईश अने तारी पत्नी बनी जईश. त्यारे तेणे पोताना प्रेमीने कोई वनमां भोकली दीधो अने पोताना राजभवनमां आवीने राजनी हत्या करी दीधी अने पाछी तेज वनमां आवी गई. त्यारे जे पुत्र माटे तेणे पतिनी कल्पना करी हती, तेने तो सापे डंभी लीधो हतो. हवे ते न अही नी रही न त्यांनी अने तेथी बीज देशमां जई वेश्या बनी गई. डेटलांक वर्षो पछी ओकवार अज्ञानवश पोताना पुत्रने ज सारो ग्राहक समझने तेनाथी संबंध करी जेठी अने पश्चात् तेने ज्ञान थयुं के, आ तो भारो पुत्र छे त्यारे अत्यंत ग्लानिथी ते चिता मां प्रविष्ट थई परंतु तेनाथी अग्नि सहन न थई. ते त्यांथी निकली अने बीज कोई देशमां कोई गोवाणियानी पत्नी बनी गई अने दूध-दहीना वेचाले द्वारा पोतानी आंलविका बलाववा लागी. ओक वार ते पोताना जेवी बीज ग्वालिनियोनी जेडे छाश वेचवा निकली. वर्ये रस्तामां कोई कारण ओ अधीओना वासणो पडीने कूटी गयां. त्यारे बीज ग्वालिनियोने तो दुःख थयुं पण आ तो हसवा लागी. तेने हसती जेईने बीजओओ तेने पूछयुं के तु शोक केम नथी करती-केम हसे छे ? त्यारे तेणे पोतानुं संपूर्ण वृत्तांत ओक पद्य द्वारा जवाबमां कहुं. ते आ प्रकार थी छे...

“राज (पति) नी हत्या करी पोताना प्रेमीने डसायेलो जेई, बीज देशमां लागयोगथी थई हुं वेश्या,

पुत्र जेडे अनैतिक संबंधने कारणे चितामां प्रवेशेती तेवी हुं अही ग्वालिन बनी गई, हवे शुं छाश माटे शोक कइ ?”

देहवत् इत्यादि शब्दों का अर्थ यह है कि देहधारियों को स्वयं से संबंधित वस्तुओं में तक्र छाछ के जैसी भावना करनी चाहिए । छाछ के विषय में एक कथा प्रसिद्ध है । किसी रानी का किसी तुच्छ व्यक्ति के संग प्रेमसंबंध हो गया । एकदा उसने उसे संकेत दिया कि आज मैं राजा की हत्या कर दूँगी और तेरी पत्नी बन जाऊँगी । तब उसने अपने प्रेमी को किसी वन में भेज कर अपने राजभवन में आकर रात्रि में राजा की हत्या कर दी और पुनः उसी वन में चली आई । तब जिस पुरुष के लिए उसने पति की कल्पना की थी, उसने देखा कि उसे सर्प ने डस लिया है । अब वह न यहाँ की रही न वहाँ की अतः किसी दूसरे देश में जाकर वेश्या बन गई । कई वर्षों के पश्चात् एक बार अज्ञानवश अपने पुत्र को ही अच्छा ग्राहक समझकर उससे संबंध कर बैठी और पश्चात् उसे ज्ञात हुआ कि, यह तो मेरा पुत्र है । तब अत्यंत ग्लानि से वह चिता में प्रविष्ट हुई परंतु उससे अग्नि सहन न हुई और वह वहाँ से निकल कर अन्य किसी देश में किसी ग्वाले की पत्नी बन गई और दूध-दही के विक्रय के द्वारा जीविका चलाने लगी । एक बार वह अपने समान अन्य ग्वालिनों के संग छाछ बेचने निकली । बीच रास्ते में किसी कारण से उन सभी के बर्तन गिरकर फूट गये । तब अन्य ग्वालिनें तो क्षोभ करने लगीं परंतु यह हँसने लगी । उसे हँसती हुई देखकर अन्यो ने उससे पूछा कि, तू क्षोभ क्यों नहीं करती हँसती क्यों है ? तब उसने स्वयं का संपूर्ण वृत्तांत एक पद्य के द्वारा उत्तर में दिया । वह इस प्रकार से है.....

“રાજા (પતિ) કી હત્યા કર, અપને પ્રેમી કો સર્પદંશ સે મરા દેખકર મૈ અન્ય દેશ મેં દુર્ભાગ્યવશ વેશ્યા બન ગઈ ।
પુત્ર કે સંગ અનૈતિક સંબંધ હો જાને કારણ મૈ ચિતા મેં પ્રવિષ્ટ હુઈ પર બચ ગઈ ઓર યહૌ ગ્વાલિન બન ગઈ;
તો અબ મૈં ઇસ છાછ કે લિએ ક્યા શોક કરૂં ?”

તદાહુસ્તક્રવદિતિ । સપ્તમ્યથેં વતિ, તેન યથા તસ્યાસ્તક્રે ઉદાસીનભાવના નત્વભિમાનઃ, તથા સજ્ઞાતે ભાવનીયમિત્યર્થઃ ।
ઇયમાસ્વાયિકાનાન્યત્ર પ્રસિદ્ધેતિ સુપ્રસિદ્ધપૌરાણં દૃષ્ટાન્તમાહુર્જડવદિતિ । તૃતીયે જન્મનિ ભરતો જડસ્તસ્ય યથા સજ્ઞાતે નાભિમાનસ્તથા
ભાવનીયમિત્યર્થઃ । યથાજડઃ સ્વબન્ધુષુ સજ્ઞં ત્યક્ત્વાનુદાસીનેપિ રહુગણે ચ સજ્ઞં કૃતવાન્, તથા શ્રીમત્પ્રભુચરણારવિન્દાનુપયુક્તેષુ બન્ધુષ્વપિ
સજ્ઞો ન કાર્યઃ, શ્રીમત્પ્રભુચરણારવિન્દાનુરક્તેષૂદાસીનેષ્વપિ સજ્ઞઃ કાર્ય ઇતિ જડદૃષ્ટાન્તેન સૂચ્યતે ।

આજ કથાને આચાર્યચરણો તક્રવત્ શબ્દોથી કહી રહ્યાં છે. અહીં “તક્રવત્” શબ્દમાં સપ્તમી-વિભક્તિ ના અર્થમાં “વત્” પ્રત્યય થયો છે, આનાથી અર્થ એ થાય છે કે જે પ્રકારે તે ગ્વાલિનીને છાશમાં ઉદાસીનતા હતી, અભિમાન નહોતું, તેજ પ્રકારે જીવેપણ સમસ્ત લૌકિક પદાર્થોમાં ઉદાસીનતાની ભાવના કરવી જોઈએ, આ અર્થ છે. આ કથા તો અન્યત્ર બીજે પ્રસિદ્ધ છે તેથી હવે આચાર્યચરણો સુપ્રસિદ્ધ એક પૌરાણિક દૃષ્ટાંત “જડવત્” શબ્દ દ્વારા આપી રહ્યાં છે. ત્રીજા જન્મમાં ભરતજી જડ હતા, તેમને જેમ પોતાના શરીરનું અભિમાન નહોતું તેમ આપણે પણ તેમના જેવીજ ભાવના કરવી જોઈએ, આ અર્થ છે. (જુઓ શ્રીમદ્ ભાગવતના પાંચમા સ્કંધના સાતમા અધ્યાયથી લઈને દશમા અધ્યાય સુધી) જેવી રીતે જડભરતજી એ પોતાના બંધુબાંધવો નો સંગ છોડીને ભગવદ્-ધર્મો માં રુચિ રાખવા વાળા રાજા રહુગણ નો સંગ કરી લીધો, તેમ આપણે પણ શ્રીમત્ પ્રભુચરણારવિદો માં અનુપયુક્ત બંધુ-બાંધવોનો સંગ પણ ન કરવો જોઈએ. અને શ્રીમત્ પ્રભુચરણારવિદોમાં અનુરક્ત વ્યક્તિ જે આપણા લોક સંબંધી ન હોય, તો પણ એમનો સંગ કરી લેવો જોઈએ, આ “જડ” ના દૃષ્ટાંત દ્વારા સૂચિત કરવામાં આવી રહ્યું છે.

इसी कथा को आचार्यचरण तक्रवत् शब्द से कह रहे हैं । यहाँ ‘तक्रवत्’ शब्द में सप्तमी-विभक्ति के अर्थ में ‘वत्’ प्रत्यय हुआ है, इससे अर्थ यह बनता है कि जिस प्रकार उस ग्वालिनी को तक्र में उदासीनता थी, अभिमान नहीं था, उसी प्रकार जीव को भी समस्त लौकिक पदार्थों में उदासीनता की भावना करनी चाहिए, यह अर्थ है । यह कथा तो अन्यत्र कहीं प्रसिद्ध है अतः अब आचार्यचरण सुप्रसिद्ध एक पौराणिक दृष्टांत जडवत् शब्द द्वारा दे रहे हैं । तीसरे जन्म में भरतजी जड थे; उन्हें जैसे अपने शरीर का अभिमान नहीं था वैसे हमें भी उनके जैसी ही भावना करनी चाहिए, यह अर्थ है । देखें श्रीमद्-भागवत के पंचम स्कंध के साँतवें अध्याय से लेकर दसवें अध्याय तक जिस प्रकार जडभरतजी ने अपने बंधु-बाँधवों का संग त्याग करके भगवद्-धर्मों में रुचि रखने वाले राजा रहुगण का संग कर लिया, वैसे हमें भी श्रीमत्प्रभुचरणारविदों में अनुपयुक्त बंधु-बाँधवों का संग भी नहीं करना चाहिए और श्रीमत्प्रभुचरणारविदों में अनुरक्त व्यक्ति यदि हमारे लोक-संबंधी न हों, तो भी उनका संग कर लेना चाहिए, यह ‘जड’ के दृष्टांत द्वारा सूचित किया जा रहा है ।

अत एव कर्दमं प्रति विज्ञापयन्त्या देवहृत्या ‘सज्ज्ञो यः संसृतेर्हेतुरसत्सु विहितो धिया । स एव साधुषु कृतो निःसङ्गत्वायः कल्पते’ (भा. ३-२३-५५) इत्युक्तम् । अत एव कपिलदेवेनाप्युक्तम्, ‘प्रसङ्गमजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः । स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतमि’त्युक्तम् (भा. ३-२५-२०) । अत एव वृत्रेणापि प्रार्थितम्, “ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्य”मिति (भा. ६-११-२७) । यथा च प्रयत्नमकुर्वाणेषु जडे भद्रकालीसम्बन्धी विघ्नो न जातस्तथा सर्वेष्वेव भगवदीयेषु देवान्तरकृतो विघ्नो न भवतीत्यपि सूच्यते । अत एव गर्भस्तुतौ, “त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकप मूर्खसु प्रभो” इति देववचनं गीयते । किं बहुना, कालोपि न प्रभुत्वं कर्तुमिष्टे । अत एव कपिलदेवेनोक्तम्, “न कर्हिचिन्मत्पराः शान्तरूपे नक्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेटि हेतिरिति” (भा. ३-२५-३८) । अनिमेषो हेतिः कालः । अत एव यमेनाप्युक्तम् ‘ते देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा-ये साधवः समदृशो भगवत्प्रपन्नाः । तान्नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तानैषां वयं न च वयः प्रभवाम दण्ड’ इति (भा. ६-३-२७) वयः कालः । अत एव द्वितीयास्कन्धे द्वितीयाध्याये । न यत्र कालेति । (भा. २-२-१७)

આજ કારણે દેવહૃતિએ ઋષિ કર્દમને, “અજ્ઞાનવશ અસત્પુરૂષોનો સંગ સંસારાસક્તિ વધારે છે અને તેજ સંગ જો સત્પુરૂષોની સાથે કરવામાં આવે તો સંસારાસક્તિ છૂટી જાય છે (શ્રી. ભા. ૩/૨૩/૫૫)”, આ વાત કહી છે. આજ કારણે કપિલદેવજીએ પણ “વિવેકી પુરૂષો સંગ ને જ આત્માનું બંધન માને છે પરંતુ આજ સંગ જો સત્પુરૂષોનો થઈ જાય તો તે મોક્ષનું ખુલ્લું દાર બની જાય છે (શ્રી. ભા. ૩/૨૫/૨૦)”, આજ વાત કહી છે. આજ કારણે વૃત્રાસુરે પણ, “હે ભગવાન ! મને

उत्तमलोक जनोनुं सभ्य भले (श्री. भा. ६/११/२७)", आ रीते प्रार्थना करी छे. अने जे प्रकारे जडभरतलुअे भद्रकालीनी सामे पोतानी बलि चढ़ती जेईने पोताना तरङ्गी अचवानो कोई उपाय न कर्यो अने प्रभुकृपाथी अथी गया, तो आ उदाहरणथी भगवदीयोने अन्य देवताओ द्वारा करेनुं विघ्न पण नथी थतुं-अे पण सूचित थई रह्युं छे. (बुओ श्री. भा. ५/८/१२...१८) आण कारणे भगवाननी गर्भस्तुतिमां देवताओअे, "हे प्रभु ! आपनाथी हृदयबद्ध लुवो आ संसारमां विघ्नकर्ताओनां मस्तक पर पग भूकीने निर्भय विचरण करे छे (श्री. भा. १०/२/३३)", आ प्रकारे गायुं छे. पीबु शुं कहीअे ? काण पण तेमना उपर पोतानुं प्रभुत्व नथी जमावी शकतो. आण कारणे कपिलदेवलुअे "जेमनुं सर्वकांई लुं ज छुं, अे तेओ मारा वैकुण्ठधाममां दिव्यभोगो भेणवे छे अने तेमने कालचक्र पण ग्रसी शक्तुं नथी (श्री. भा. ३/२५/३८)", आ वाक्य कहुं छे. भगवान निरंतर विद्यमान रहेवावाणा काणनां पण स्वामी छे. आण कारणे यमराजलुअे पण "जे सज्जनो भगवानने ज सर्व कांई ज्ञानीने अेमनी शरणागति करे छे, मोटा-मोटा देवताओ पण तेमना पवित्र चरित्रोनुं गान करे छे. भगवाननी गदा पण सदा अेमनी रक्षा करे छे. अेमने न तो लुं दण्ड आपी शकुं छुं, अने न तो काल अेमनुं कांई जगाडी शके छे (श्री. भा. ६/३/२७)", आ प्रकारे पोताना दूतो ने कहुं छे. अही "वयः" शब्दथी काणल कहुओ छे. तेथीज पीबुस्कंधना पीबु अध्यायमां "भगवद्-चिंतनमां काणनी पण गति नथी (श्री. भा. २/२/१७)", आ वाक्य कहुं छे.

इसी कारण देवहृति ने ऋषि कर्म से "अज्ञानवश असत्पुरुषों का संग संसारासक्ति बढ़ाता है और वही संग यदि सत्पुरुषों के साथ किया जाय तो संसारासक्ति छूट जाती है (श्री. भा. ३/२३/५५)" यह वाक्य कहा है । इसी कारण कपिलदेवजी ने भी "विवेकी पुरुष संग को ही आत्मा का बंधन मानते हैं परंतु यही संग यदि सत्पुरुषों का हो जाय तो वह मोक्ष का खुला द्वार बन जाता है (श्री. भा. ३/२५/२०)" यह वाक्य कहा है । इसी कारण वृत्रासुर ने भी "हे भगवान ! मुझे उत्तमश्लोक-जनों का सख्य प्राप्त हो (श्री. भा. ६/११/२७)" इस प्रकार से प्रार्थना की है । और जिस प्रकार जडभरतजी ने भद्रकाली के समक्ष अपनी बलि चढ़ते हुए देखकर भी कोई अपनी ओर से बचने का कोई प्रयत्न नहीं किया और प्रभुकृपा से बच गये, तो इस उदा. से भगवदीयों को अन्य देवताओं द्वारा किया गया विघ्न भी नहीं होता, यह भी सूचित किया जा रहा है । (देखें श्री. भा. ५/९/१२...१८) । इसी कारण भगवान की गर्भस्तुति में देवताओं ने "हे प्रभु ! आपसे हृदयबद्ध जीव इस संसार में विघ्नकर्ताओं के मस्तक पर पैर रख कर निर्भय विचरण करते हैं (श्री. भा. १०/२/३३)" इस प्रकार से गाया है । और क्या कहें ? काल भी उन पर अपना प्रभुत्व नहीं जमा सकता है । इसी कारण कपिलदेवजी ने "जिनका सबकुछ मैं ही हूँ, वे मेरे वैकुण्ठधाम में दिव्यभोग प्राप्त करते हैं एवं उन्हें कालचक्र भी नहीं ग्रस सकता (श्री. भा. ३/२५/३८)" यह वाक्य कहा है । भगवान निरंतर विद्यमान रहने वाले काल के भी स्वामी हैं । इसी कारण यमराज ने भी "जो सज्जन भगवान को ही सबकुछ जान कर उनकी शरणागति लेते हैं, बड़े-बड़े देवता भी उनके पवित्र चरित्रों का गान करते हैं । भगवान की गदा भी सदा उनकी रक्षा करती है । उन्हें न तो मैं दण्ड दे सकता हूँ और न काल ही उनका कुछ बिगाड़ सकता है (श्री. भा. ६/३/२७)" इस प्रकार से अपने दूतों से कहा है । यहाँ 'वयः' शब्द से काल ही कहा गया है । अतएव द्वितीयस्कंध के द्वितीय अध्याय में "भगवद्-चिंतन में काल की भी गति नहीं है (श्री. भा. २/२/१७)" यह वाक्य कहा गया है ।

एवं मध्ये सुप्रसिद्धं पौराणं दृष्टान्तमुक्त्वा पूर्वाख्यायिकायाः सत्यत्वज्ञापनाय पुनस्तत्सम्बन्धिनमेव दृष्टान्तमाहुर्गोपभार्यबदिति । गोपेन भ्रियते पोष्यत इति गोपभार्यः, तस्या देहस्तत्र यथा तस्या उदासीनबुद्धिस्तथा देहादौ भाव्यमित्यर्थः । ननु तक्रविषयकशोकाभावकथनात्तक्रविषयकमौदासीन्यं तस्या आसीदित्युक्तं, परन्तु देहादौ तस्या उदासीनभावः कथं निर्धार्येति चेत्, सत्यम्, यदि देहादावासक्तिस्तस्याः स्यात्तदा तक्रविक्रयेण जीवन्त्यास्तस्या देहादिपोषके तत्रे कथमौदासीन्यं स्यात् ? तेन ज्ञायते तस्या उदासीनबुद्धिरेव देहादौ ।

आ प्रकारे आचार्यचरणो वर्ये अेक सुप्रसिद्ध पौराणिक दृष्टांत कहीने, पहलेलां कहेली ते ग्वालिननीनी कथानी प्रामाणिकता सिद्ध करवा माटे तेना थी संबंधित अेक दृष्टांत गोपभार्यवत् शब्दथी आपी रह्यां छे. अही "गोपभार्य" शब्दने समझे. गोपो जेमनुं भरणपोषण करे छे ते "गोपभार्या" छे; ते गोपभार्याओनी स्वयंना शरीर प्रत्ये जेवी उदासीनबुद्धि हती, तेवी आपणे आपणां देह-ईंद्रियोमां पण उदासीन भावना राभवी जेईअे, आवो अर्थ छे. परंतु अही अेक प्रश्न अे थाय छे के ते ग्वालिननी छाश पडी जवाथी तेने छाशनो शोक न थयो, अे तो बरोबर छे परंतु तेनाथी अेने पोताना देह-ईंद्रियोमां पण उदासीनता हती, अेम केवी रीते कही शकय ? जे अेवी शंका होय तो तमाइं कथन सायुं छे परंतु अे विचार करो के जे तेमने पोताना देह-

ईन्द्रियो प्रत्ये आसक्ति होत तो ते छाश-विक्रयथी न पोतानी आञ्जविका यलाववा वाणी ते ग्वालिनीने पोताना देहनुं पोषण करवावाणी छाशना पडी नवामां केवी रीते उदासीनता थती ? आनाथी समन्वय छे के, तेने पोताना देह-ईन्द्रियोमां उदासीन बुद्धि हती.

इस प्रकार आचार्यचरण मध्य में सुप्रसिद्ध पौराणिक दृष्टांत कह कर पूर्व में कही उस ग्वालिन की कथा की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए उसी से संबंधित एक दृष्टांत गोपभार्यवत् शब्द से दे रहे हैं । यहाँ 'गोपभार्य' शब्द को समझें । गोप जिनका भरणपोषण करते हैं, वे 'गोपभार्या' हैं; उन गोपभार्याओं को खुद की देह में जैसी उदासीनबुद्धि थी, वैसे हमें अपनी देह-इंद्रियों में भी उदासीनता की भावना करनी चाहिए, यह अर्थ है । परंतु यहाँ एक प्रश्न यह होता है कि उस ग्वालिन की छाछ गिर जाने पर भी उसे उस छाछ का शोक न हुआ, यह तो ठीक है परंतु इससे उसे अपनी देह-इंद्रियों में भी उदासीनता थी, यह कैसे कहा जा सकता है ? यदि ऐसी शंका हो तो, आपका कथन सत्य है । परंतु यह विचार करें कि यदि उसे अपनी देह-इंद्रियों के प्रति आसक्ति होती तो उस छाछ-विक्रय से ही अपनी जीविका चलाने वाली उस ग्वालिन को अपनी देह का पोषण करने वाली छाछ के गिर जाने में कैसे उदासीनता होती ? इससे ज्ञात होता है कि, उसे अपनी देह-इंद्रियों में ही उदासीनबुद्धि थी ।

ननु प्रतिकाराशक्त्या कृतोपि शोको व्यर्थ इति शोकं न कृतवती, नत्वनासक्तिर्देहादाविति चेन्मैवम् । प्रतीकाराशक्तिं ज्ञात्वा प्रतीकारोद्यमं मा कुर्यात्, शोकाभावस्तु दुर्निवारः । यो देहो राज्यदशायामनेकदेहपोषकः सर्वसम्पत्तिसम्पन्नः सर्वसुखसन्दोहनिधानमासीत्स एव देहः पश्चात्पामरेण गोपेन पोष्यः, सर्वसम्पत्तिशून्यः सर्वदुःखनिधानमजनीति ज्ञापनाय गोपभार्यत्वेन निर्देशः । तथा च, यदर्थं धैर्यं त्यक्तव्यं ताः सम्पदश्चञ्चला इव चञ्चला इति । किमिति । सर्वदा स्थायिसकलपुरुषार्थप्रतिक्षणपोषकं प्रभुपादपद्मं (कथं) परित्यक्तव्यमितिभावः । तथा च देहवता तक्रवज्जडवद्रोपभार्यवत् स्वदेहादौ भाव्यमित्यर्थः पर्यवसन्नः ।

परंतु कोई पूर्वपक्षीने ये शंका थई शके छे के, ते परिस्थितिमां तेनी पासे प्रतिकार करवानी शक्ति नहोती, तेथी ते शोक करती तो पण ते व्यर्थ थई नतो, आ कारणथी तेणे शोक न क्यो. तेने पोतानी देह ईन्द्रियोमां आसक्ति नहोती तेवुं नथी. जे कोई आवी शंका करे तो, तेवुं नथी. केमके जे तेनामां प्रतिकार करवानुं सामर्थ्य नहोतुं तो भलेने ते प्रतिकार माटे कोई प्रयत्न न करती परंतु तेने पोतानी आञ्जविकाना साधनो नष्ट थई नवा पर शोक न थवो तो अति कठिन न हतुं. जेनुं शरीर राज्यदशांमां अनेकोनुं भरणपोषण करतुं हतुं, सर्वसंपत्तिथी संपन्न हतुं, जेनी पासे समस्त सुखसमूहोनी भंडार हतो, तेन शरीर पाछणथी अक तुच्छ गोपथी पोषित थयुं, ते समस्त संपत्तिथी रहित थई गई, अने तेना पर समस्त दुःखोनी भंडार आवी पाडयो छतां पण तेणे धैर्य राभ्युं आ जताववा माटे श्रीमदाचार्य्यरणेजे "गोपभार्या" शब्दथी निर्देश आभ्यो छे. तेथी नहोलीके जे संपत्ति माटे धैर्यनो त्याग करवामां आवे छे, ते संपत्तितो लक्ष्मीनी जेम थंयल छे, शुं जबर आपणी पासे रहे न रहे ? परंतु सर्वदा स्थायी रहेवावाणा, समस्त पुत्रपार्थोने प्रतिक्षण पोषण आपवा वाणा, प्रभुयरणकमणोनी त्याग शा माटे करवो जेईजे ? आ भाव छे. तेथी आ प्रकारे देहधारिओजे ते छाश नी जेम, नडनी जेम अने गोपभार्यानी जेम पोतानां देह-ईन्द्रियोमां उदासीनतानी भावना करवी जेईजे, आ अर्थ संपन्न थाय छे.

परंतु किसी पूर्वपक्षी को यह शंका हो सकती है कि, उस परिस्थिति में उसके पास प्रतिकार करने की सामर्थ्य नहीं थी अतः यदि वह शोक करती भी, तब भी वह व्यर्थ ही होता, इस कारण से उसने शोक नहीं किया । उसे अपनी देह-इंद्रियों में आसक्ति नहीं थी, ऐसा नहीं था । यदि कोई ये शंका करे तो, ऐसा नहीं है । क्योंकि यदि उसमें प्रतिकार करने की सामर्थ्य नहीं थी तो भले ही वह प्रतिकार के लिए कोई प्रयत्न न करती परंतु उसे अपनी जीविका के साधन के नष्ट हो जाने पर शोक न होना तो अति कठिन ही था । जिसकी देह राज्यदशा में अनेकों का भरणपोषण करती थी, सर्वसंपत्ति से संपन्न थी, जिसके पास समस्त सुखसमूहों के भंडार थे, वही देह बाद में एक तुच्छ गोप से पोषित हुई, समस्त संपत्ति से रहित हो गई और उस पर समस्त दुःखों के भंडार आ पड़े तथापि उसने धैर्य रखा-यह बताने के लिए श्रीमदाचार्यचरणों ने 'गोपभार्य' शब्द से निर्देश दिया है । अतः जानिए कि जिस संपत्ति के लिए धैर्य त्याग दिया जाता है, वह संपत्ति तो लक्ष्मी की तरह चंचल है, क्या पता हमारे पास रहे न रहे ? परंतु सर्वदा स्थायी रहने वाले समस्त पुरुषार्थों को प्रतिक्षण पोषण देने वाले प्रभुचरणकमलों का त्याग क्यों करना चाहिए ? यह भाव है । अतः इस प्रकार देहधारियों को उस छाछ की तरह, जड़ की तरह एवं गोपभार्या की तरह अपनी देह-इंद्रियों में उदासीनता की भावना करनी चाहिए, यह अर्थ संपन्न होता है ।

देहवता भाव्यमिति तृतीयासमासः । देहवता देहाभिमानवता तेन यत्किञ्चिदभिमानोपि संरक्ष्यः । तथा च भगवत्सेवादिविषयकः सर्वथा संरक्ष्यो, लौकिकविषयकस्त्याज्य इति भावः, यद्वा, देहवतेति मनुष्याधिकारकत्वनियमो व्यावर्तितः । तेन पश्चादिशरीरेष्वेवं भाव्यमितिभावः । अत एव भरतस्य हरिणजन्मन्यप्यध्यासनिवृत्तिः । तदुक्तम्, “तस्मिन्नपि कालं समीक्ष्यमाणः सङ्गाच्च भृशमुद्रिग्र आत्मसहचरः शुष्कतृणपर्णवीरूधावर्त्तमानो मृगतत्त्वनिमित्तावसानमेव गणयन्मृगशरीरं तीर्थोदकं क्लिन्नमुत्ससर्जे”ति तस्मिन्पुलहाश्रमे ।

देहवद्भाव्यं शब्दो अर्थ छे- देहधारियों के ऐसी भावना करनी चाहिए. आ पदमां तृतीया विभक्तिनी साथे समास थयो छे. अर्ही “देहवता” शब्दो अर्थ छे, ऐवा व्यक्तियों के मने देहनुं अभिमान होय; तेनाथी ऐ समजय छे के यत्किञ्चित् अभिमान तो राखवुं न जेईये. आनो अर्थ ऐ छे के भगवत्सेवा विषयक अभिमान तो राखवुं न जेईये अने लौकिक विषयक अभिमान छोडी देवुं जेईये, ऐ भाव छे. (टीकाकार ऐ कहेवानी ईच्छा राखे छे के भक्तोके पोतानी भगवत्सेवानुं यत्किञ्चित् अभिमान तो राखवुं न जेईये. आ पक्षने समजवा माटे श्रीमद्-भागवतना दशमस्कंध ना ओगाश्रीसमा अध्यायनो अंतिम श्लोक नुओ. अर्ही कहेलुं छे के, ज्यारे गोपिकाओने रासमां प्रवेश मज्यो तो तेमने सौभगमद थयो. ते पोताने श्रेष्ठ समजवा लागी. भगवान ऐमना मदने दूर करवा माटे मध्य रासमांथी अंतर्धान थई गया. अर्ही आ श्लोकना सुबोधिनीमां आचार्यचरणो आज्ञा करे छे के गोपिकाओने भगवत्प्राप्तिने कारणे थयेलो मद पूर्णरूपथी दोषने योग्य नथी केभके जे ऐमने थोडो धारोय मद न थयो होत तो तेमना भगवद्प्रेममांज आमी रही जती. तेथी टीकाकार कही रह्या छे के थोडुं धारुं भगवत्संबंधी अभिमान तो रहेवुं न जेईये.) अथवा “देहवता” शब्दो ऐ अर्थ करीलो के, केवण मनुष्य नर्ही पशु-वगैरे ना शरीरमां पशु आ प्रकारे धैर्यपूर्वक रहेवुं जेईये. आन कारणे भरतजने हरण ना जन्ममां पशु अध्यासनी निवृत्ति थई. आन कथा श्रीमद्भागवतमां “आश्रममां पशु भरतज कान्नी न प्रतीक्षा करी रह्या हता. आसक्ति थी तेमने डर लागतो हतो. सुकां पत्तां, घास वगैरेथी निर्वाह करता करता पोताना हरणना जन्म वाणा भाग्यना संपूर्ण थवानी राह जेता रह्या. अन्तमां तेमणे पुलह ऋषिना आश्रममां शरीरनो अडधो भाग गंडकीना जलमां डुबाडी मृगशरीर नो त्याग करी दीधो (श्री. भा. ५/८/३१)”- आ वाक्य द्वारा कही छे.

देहवद्भाव्यं शब्द का अर्थ है- देहधारियों को ऐसी भावना करनी चाहिए । इस पद में तृतीया-विभक्ति के संग समास हुआ है । यहाँ 'देहवता' शब्द का अर्थ है, ऐसे व्यक्ति जिन्हें देह का अभिमान हो; इससे वह ज्ञात होता है कि यत्किञ्चित् अभिमान तो रखना ही चाहिए । इसका अर्थ यह है कि भगवत्सेवा विषयक अभिमान तो रखना ही चाहिए और लौकिकविषयक अभिमान त्याग देना चाहिए, यह भाव है । टीकाकार यह कहना चाह रहे हैं कि भक्तों को अपनी भगवत्सेवा का यत्किञ्चित् अभिमान तो रखना ही चाहिए । इस पक्ष को समझने के लिए श्रीमद्-भागवत के दशमस्कंध के उनतीसवें अध्याय का अंतिम श्लोक देखें । यहाँ वर्णित है कि, जब गोपिकाओं को रास में प्रवेश मिला तो उन्हें सौभगमद हुआ । वे अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग गईं । भगवान उनके मद को दूर करने के लिए मध्य रास से अंतर्धान हो गये । यहाँ इस श्लोक की सुबोधिनी में आचार्यचरण आज्ञा करते हैं कि गोपिकाओं को भगवत्प्राप्ति के कारण हुआ मद पूर्णरूप से दोष के योग्य नहीं है क्योंकि यदि उनको यत्किञ्चित् भी मद न हुआ होता तो उनके भगवद्-प्रेम में ही न्यूनता सिद्ध हो जाती । अतः टीकाकार कह रहे हैं कि थोड़ा-बहुत भगवत्संबंधी अभिमान तो रहना ही चाहिए । अथवा 'देहवता' शब्द का यों अर्थ कर लें कि, देहवता शब्द का अर्थ केवल मनुष्य नहीं हैं अपितु पशु-आदि के शरीर में भी इसी प्रकार धैर्यपूर्वक रहना चाहिए । इसी कारण भरतजी को हिरण के जन्म में भी अध्यास की निवृत्ति हुई । वही श्रीमद्-भागवत में “आश्रम में भी भरतजी काल की ही प्रतीक्षा करते रहे । आसक्ति से उन्हें भय लगने लगा था । सूखे पत्ते, घास आदि से निर्वाह करते हुए अपने हिरणजन्म वाले भाग्य के संपूर्ण होने की प्रतीक्षा करते रहे । अंत में उन्होंने उस पुलह ऋषि के आश्रम में शरीर का आधा भाग गण्डकी के जल में डुबोकर मृगशरीर का त्याग कर दिया (श्री. भा. ५/८/३१)” इस वाक्य द्वारा कहा गया है ।

अथवा । त्रिदुःखसहनमिति । भक्तिविरोधिदुःखनिवृत्त्युपायाकरणेन त्रयाणां कायिकवाचिकमानसिकानां दुःखानां देहपातपर्यन्तं सर्वेभ्यः सहनं धैर्यमित्यर्थः । स्वशरीरस्वीयवस्तुनोरासत्त्याधिक्ये दुःखाधिक्यसम्भवाद्द्वैर्यमशक्यं स्यादिति तादृश्यासक्तिर्न कार्येति दृष्टान्तराहुस्तत्रबदित्यादि । जडेन तुल्यं जडवत्, तृतीयासमर्थाद्वतिः । देह इव देहवत्, सप्तमीसमर्थाद्वतिः । जडभरतेन स्वदेह इव देहेष्वासक्तिः कार्येत्यर्थः ।

अथवा आ पंक्तिने त्रिदुःखसहनम् पदथी समजे. तात्पर्य ऐ छे के भक्तिमां विरोध उत्पन्न थवाथी थवां वाणां दुःखनो उपाय न करता कायिक-वाचिक-मानसिक त्रयोय प्रकारनां दुःखोने मृत्युपर्यंत पधांथी सहन करवां ते “धैर्य” छे, आ अर्थ छे.

पोतानुं शरीर अने पोतानी वस्तुओमां आसक्ति वधी जवाथी दुःखनी संभावना वधी जय छे अने धैर्य धारण करवुं अशक्य थई जय छे. तेथी तेवी आसक्ति न राखी जेईअ- आने आचार्यचरणोअे तकवत् वगेरे दृष्टांतो द्वारा कहुं छे. जे जड जेवुं छे तेने “जडवत्” कहे छे. आ पदमां तृतीया विभक्तिना अर्थमां “वत्” प्रत्यय थयो छे. अने जे देहना जेवो छे, ते “देहवत्” छे, आ पदमां सप्तमी-विभक्ति ना अर्थमां वत् प्रत्यय थयो छे. तेथी जधुं मणीने अे अर्थ थयो के जडभरतज्ज्जे पोताना शरीरमां जेवी आसक्ति राखी हती, तेवी रीते कार्यो करवां जेईअे.

अथवा इस पंक्ति को त्रिदुःखसहनम् पद से समझें । तात्पर्य यह है कि भक्ति में विरोध उत्पन्न होने से उत्पन्न होने वाले दुःख का उपाय न करते हुए कायिक-वाचिक-मानसिक तीनों प्रकार के दुःखों को मृत्युपर्यंत सभी से सहन करना ‘धैर्य’ है, यह अर्थ है । अपने शरीर एवं अपनी वस्तुओं में आसक्ति बढ़ जाने से दुःख की संभावना बढ़ जाती है और धैर्य धरना अशक्य हो जाता है । अतः ऐसी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए-इसे आचार्यचरणों ने तक्रवत् इत्यादि दृष्टांतों द्वारा कहा है । जो जड़ के समान है, उसे ‘जड़वत्’ कहते हैं । इस पद में तृतीया-विभक्ति के अर्थ में ‘वत्’ प्रत्यय हुआ है । और जो देह के जैसा है, वह ‘देहवत्’ है; इस पद में सप्तमी-विभक्ति के अर्थ में ‘वत्’ प्रत्यय हुआ है । अतः कुल मिलाकर यह अर्थ हुआ कि जड़भरत ने अपनी देह में जैसी आसक्ति रखी थी, वैसे कार्य करना चाहिए ।

गोपभार्यवद्रोपभार्यया तुल्यं, गृहे स्थितायाः स्त्रिया भरणीयत्वात् । भार्यात्वाभावाद्भ्रस्तुत्वेन नपुंसकतानिर्देशः । तक्रवदिति सप्तमीसमर्थाद्भक्तिः । गोपभार्यया स्वतक्र इव स्ववस्तुष्वासक्तिः कार्यैत्वर्थः । तेन स्वशरीरवस्तुनोर्निर्वाहार्थमासक्तिं कृत्वा जडभरतेनेव भगवत्परतया स्थेयमितिभावः ।

“गोपभार्यवत्” शब्दको अर्थ छे जे गोपगृहिणीनी जेम होय. केभके घरमां रहेवावाणी स्त्रियो नुं ज भरणपोषण करवामां आवे छे. जेवो अर्थ भले करी लेवामां आवे परंतु वास्तवमां तो अही “भार्या” शब्दको प्रयोग न करीने आचार्यचरणोअे “भार्य” शब्दको प्रयोग क्यो छे, तेथी “गोपभार्य” शब्द नपुंसकलिंग मां मानवो जेईअे. (टीकाकार अेम कहेवा मांगे छे के गोपगृहिणी अर्थात् गोपिकाओ केवण नामनीज गोपोनी पत्नियो हती, अने केवण नामनीज पोत-पोताना पत्नियोथी भरणपोषण ईच्छती हती. वास्तवमां तो तेमने पोतानुं भरणपोषण भगवानधी अपेक्षित हतुं. आ करणो टीकाकार कही रह्या छे के अहीया “भार्या” शब्दको प्रयोग न करीने आचार्यचरणोअे “भार्य” शब्दको प्रयोग क्यो छे जे नपुंसकलिंगमां छे. टीकाकार उपर “भार्या” शब्दको अर्थ पण करी आव्यां छे ज्यां तेओअे बताव्युं छे के, जेओ गोपो वडे भरणपोषण आहती होय ते “भार्या” छे. परंतु आ गोपिकाओने तो पोतानुं भरणपोषण गोपोधी अपेक्षित न होई भगवानधी अपेक्षित हतुं. जे गोपोधी होत, त्यारे तो आचार्यचरणो “गोपभार्या” शब्द प्रयुक्त करता, परंतु तेम नहोतुं तेथी तेओ “भार्य” शब्दको प्रयोग करी रह्या छे, आ अर्थ छे.) “तक्रवत्” शब्दमां सप्तमी विभक्ति ना अर्थमां “वत्” प्रत्यय थयो छे तेथी अर्थ अेम थाय छे के, ते गोपगृहिणीओने पोताना दूध-दही-छाशमां जेवी अनासक्ति हती, तेवी आपणे आपणी वस्तुओमां पण अनासक्ति राखी जेईअे, आनाधी अे सभजय छे के पोताना शरीर माटे उपयोगी वस्तुओमां मात्र निर्वाह करवा सुधीनी आसक्ति राखीने जडभरतज्ज्जे जेम भगवत्पर थईने रहेवुं जेईअे, आ भाव छे.

‘गोपभार्यवत्’ शब्द का अर्थ है-जो गोपगृहिणी की भाँति हो क्योंकि घर में रहनेवाली स्त्रियों का भरणपोषण किया जाता है । ऐसा अर्थ भले ही कर लें परंतु वास्तव में तो आचार्यचरणों ने यहाँ ‘भार्या’ शब्द का प्रयोग न करके ‘भार्य’ शब्द का प्रयोग किया है अतः ‘गोपभार्य’ शब्द नपुंसकलिंग में मानना चाहिए । टीकाकार यह कहना चाह रहे हैं कि गोपगृहिणी अर्थात् गोपिकाएँ केवल नाममात्र के लिए गोपों की पत्नियाँ थी और केवल नाममात्र के लिए अपने-अपने पति से भरणपोषण चाहती थी । वास्तव में तो उन्हें अपना भरणपोषण भगवान से अपेक्षित था । इसी कारण टीकाकार कह रहे हैं कि यहाँ पर ‘भार्या’ शब्द का प्रयोग न करके आचार्यचरणों ने ‘भार्य’ शब्द का प्रयोग किया है जो नपुंसकलिंग में है । टीकाकार उपर ‘भार्या’ शब्द का अर्थ भी कर आए हैं जहाँ उन्होंने बताया है कि, जो गोपों से अपना भरणपोषण चाहती हों वे ‘भार्या’ हैं परंतु इन गोपिकाओं को अपना भरणपोषण गोपों से अपेक्षित न होकर भगवान से था । यदि गोपों से होता तब तो आचार्यचरण ‘गोपभार्या’ शब्द ही प्रयुक्त करते परंतु नहीं था अतः वे ‘भार्य’ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, यह अर्थ है । ‘तक्रवत्’ शब्द में सप्तमीविभक्ति के अर्थ में ‘वत्’ प्रत्यय हुआ है अतः अर्थ यह बनता है कि, उन गोपगृहिणियों को अपने दूध-दही-छाछ में जैसे अनासक्ति थी, वैसे हमें अपनी वस्तुओं में भी अनासक्ति रखनी चाहिए । इससे यह ज्ञात होता है कि, अपने शरीर के लिए उपयोगी वस्तुओं में मात्र निर्वाह करने तक की आसक्ति रखकर जड़भरतजी की तरह भगवत्पर होकर रहना चाहिए, यह भाव है ।

ननु यदुक्तं त्रिदुःखसहनं धैर्यमिति तत्र यदि कदाचित् स्वत एव दुःखप्रतीकारः सिद्धस्तदापि किं तं प्रतीकारं निवार्य दुःखं सोढव्यमेवाहोस्वित्प्रतीकारेण तद् दुःखमपोह्यम् ? इति सन्देहे निर्णयमाहुः प्रतीकार इति ॥

प्रतीकारो यदृच्छातः सिद्धश्चेन्नाग्रही भवेत् ।

भार्यादीनां तथान्येषामसतमश्चाक्रमं सहेत् ॥ ७ ॥

यदृच्छातः, अनायासेन चेद् यदि प्रतीकारः दुःखप्रतीकारः सिद्धः सम्पन्नः स्यात्तदा आग्रही मयेदं दुःखं सोढव्यमेवेत्याग्रहवान्न भवेत् । इदमत्राकूतम्, अत्र हि भगवदाश्रयसिद्धयर्थं विवेकधैर्यं उच्यते । तेन त्रिदुःखसहनरूपं यद् धैर्यं निरूपितं तदपि यदि भगवदाश्रयनिमित्तं तदा कर्तव्यं, नोचेत्प्रयोजनं विना किमिति तत्कर्तव्यं ? 'न हि प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोपि प्रवर्त्तत' इति न्यायात् । अत एव केनचिदुक्तम् 'अनिषिद्धसुखत्यागी पशुरेव न संशय' इति । न केवलं प्रयोजनाभावमात्रं, प्रत्युत विपरीतत्वमासुरत्वञ्च । अत एव गीतासु भगवताप्युक्तम्, 'अशास्त्रविहितं धोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः । दम्भाहङ्कारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः । कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । माञ्चैवान्तः शरीरस्थं तान्विद्धयासुरनिश्चयानि'ति ।

अर्ही प्रश्न ये थाय छे के त्रिदुःखने सहन करवुं तेने "धैर्य" तो कहुं छे परंतु जे कदाय पोतानी रीते ज ते दुःख नो प्रतीकार थई रह्यो होय तो शुं त्यारे ते प्रतीकार ने पण हटावी दुःखने सहन करवुं जेईये के पछी ये प्रतीकार द्वारा दुःख दूर थवा देवुं जेईये ? (टीकाकार कही रह्यां छे के, भलेने आपणे स्वयं ते दुःख ने दूर करवानो कोई प्रयास न करी ये, परंतु जे पोतानी भेजे ज अन्य कोई साधनों द्वारा दुःख दूर थई रह्युं होय तो शुं ते पण न थवा देवुं जेईये के थवा देवुं जेईये -आ प्रश्न छे.) आवो संदेह थवा पर आनो निर्णय प्रतीकार वगेरे शब्दोथी आचार्यवरणो आपी रह्यां छे.

आ पंडितनो अर्थ ये छे के, जे आप भेजे ज दुःखनो प्रतीकार थई रह्यो होय तो पछी "भारे तो आ दुःख ने सहन करवुं ज छे"आवा आग्रही न थवुं जेईये. अर्ही ये समझे के भगवद्-आश्रयने सिद्ध करवा माटे विवेक अने धैर्य भताववाभां आव्यां छे. तेथी त्रिदुःखसहनइप जे धैर्यनुं निइपण क्युं छे, ते दुःख पण जे भगवद्-आश्रय सिद्ध करवा माटे थतुं होय, त्यारे तो उचित छे पण जे ते दुःखनुं भगवदाश्रयथी कोई लेवुं-देवुं न होय तो, अकारण ज ते दुःख शा माटे सहन करवुं ? कहुं पण छे के, कारण विना तो मूर्ख पण कोई कार्य नथी करता. आण कारणे कोई ये कहुं छे के -जे सुखने प्राप्त करवुं निषिद्ध न होय, अवा सुखनो त्याग करवावाणो तो पशु ज छे. अने अर्ही तो केवण कारणनो अभाव ज नथी पण आवी रीते जणो जेईने दुःखने जीलता रहेवुं नीति थी विपरीत छे अने असुरता पण छे. आण कारणे गीताभां पण भगवाने "जे दंभी अने अहंकारी कामना, आसक्ति अने जण द्वारा प्रेरित थईने वेदविद्ध तप करे छे तेओ पोताना शरीरनी साथे मुज अंतर्थाभी परमात्माने पण कष्ट आपे छे, तेओ निश्चित इपे असुर छे (भ. गी. १७/५-६)" आ वाक्य कहुं छे.

यहाँ प्रश्न यह होता है कि त्रिदुःख को सहन करना 'धैर्य' कहा तो गया है परंतु यदि कदाचित् अपने आप ही उस दुःख का प्रतिरोध हो जा रहा हो तो क्या तब उस प्रतिरोध को भी हटा कर दुःख ही सहन करना चाहिए या फिर उस प्रतिरोध के द्वारा दुःख दूर होने देना चाहिए ? टीकाकार कह रहे हैं कि, भले ही हम स्वयं उस दुःख को दूर करने का कोई प्रयास न करें परंतु यदि अपनेआप ही अन्य किसी साधनों द्वारा दुःख दूर हो रहा हो तब क्या वह भी नहीं होने देना चाहिए या फिर होने देना चाहिए, यह प्रश्न है । ऐसा संदेह होने पर इसका निर्णय प्रतीकार इत्यादि शब्दों से किया जा रहा है ।

इस पंक्ति का अर्थ यह है कि, यदि अपने आप ही दुःख का प्रतीकार हो जा रहा हो तो तब फिर "मुझे तो इस दुःख को सहना ही है" ऐसा आग्रही नहीं होना चाहिए । यहाँ यह समझिए कि, भगवद्-आश्रय को सिद्ध करने के लिए विवेक एवं धैर्य बताए गये हैं । अतः त्रिदुःखसहनरूप जिस धैर्य का निरूपण किया गया है, वह दुःख भी यदि भगवद्-आश्रय को सिद्ध करने के लिए होता हो, तब तो उचित है परंतु यदि उस दुःख का भगवद्-आश्रय से कोई लेना-देना न हो तो, अकारण ही दुःख क्यों सहन करना ? कहा भी गया है कि- कारण बिना तो मूर्ख भी किसी कार्य को नहीं करते । इसी कारण किसी ने कहा है कि-जिस सुख को प्राप्त करना निषिद्ध न हो, ऐसे सुख का त्याग करनेवाला तो पशु ही है । और यहाँ तो केवल कारण का अभाव ही नहीं है अपितु इस तरह से जानबूझ कर दुःख को झेलते रहना नीति के विपरीत है एवं असुरता भी है । इसी कारण गीता में भी भगवान ने " जो दंभी एवं अहंकारी कामना, आसक्ति और बल द्वारा प्रेरित होकर वेदविरुद्ध तप करते हैं वे अपनी देह के साथ मुझ अन्तर्यामी परमात्मा को भी कष्ट देते हैं, वे निश्चित रूप से असुर हैं (भ. गी. १७/५, ६)" यह वाक्य कहा है ।

यदृच्छात इति, स्वयं तदर्थमायासो न कर्तव्य इति सूचितम् । तदर्थमायासकरणे स्वसर्वस्वप्रभुचरणारविन्दविस्मरणं यतः । 'भूमिनिन्दाप्रशंसा नित्ययोगेशायने । संसर्गोस्त्विति विवक्षायां भवन्ति मातुबादय' इति वाक्यान्निन्दायामिनि प्रत्ययोत्र । तथा चासदाग्रहवान्न भवेदित्यर्थः । तेनायमर्थः पर्यवसन्नः । यदि किञ्चिदपि भगवतो भगवदीयानां वा कार्यं सिद्धयेत्, तदा स्वतः सिद्धेपि प्रतीकारे दुःखं सोढव्यमेव । तत्राग्रहस्यासत्त्वाभावात् । न हि येन भगवतो भक्तानां वा सेवा सिद्धयति, तस्य कदाचिदप्यसत्त्वं भवति । यतो जन्मनो लाभः स एव यद्भगवतो भक्तानां वा कार्यसाधनम् । इदमपि स्नेहस्यापरिपाकदशायामुच्यते । परिपाकदशायां यथा यथा स्वयं क्लेशं सोढ्वा भगवतो भक्तानां वा साधयति, तथा तथा परमसन्तोष एवेति दुःखमेव नास्ति किं सोढव्यम् ? ।

हृत्वे यदृच्छातः शब्दनी व्याख्या करी रह्या छे. आनो अर्थ थाय छे- "भगवद्विच्छाथी" आ पदधी अे समन्वय छे के आ दुःखो भगवद्विच्छाथी पोतानी भेजे दूर थर्द न्जय तो ठीक छे परंतु तेमने दूर करवा माटे कोर्द प्रयत्न नही करवा न्नेर्दअे, आ सूचित कर्यु छे. केमके न्ने आपणे प्रयास करशुं तो "आपणुं सर्वस्व तो प्रभुचरणारविंदन छे" आ भूण सिद्धांतनुं विस्मरण थर्द न्जशे. शब्दकोशमां "मत्तुब्" प्रत्यय माटे "भूमि, निंदा, प्रशंसा, नित्ययोग, अतिशायन, संसर्ग, विवक्षा-आटला अर्थोमां मत्तुब्- प्रत्यय थाय छे" आ वाक्य कहुं छे. आ वाक्यानुसार अही "मत्तुब्" प्रत्यय निंदा ना अर्थमां छे. तेनाथी अे समन्वय छे के, अनुचित वस्तु माटे आग्रही न थवुं न्नेर्दअे. (आज वात नो विस्तार आगण श्रीव्रजरायण्णे पाण कर्यो छे तेथी वधारे न्नेणवा माटे तेमनी टीकांमां न्नेर्द लेवुं)

उपर्युक्त विश्लेषण थी समन्वय अे छे के, न्ने तभारां दुःखो सहन करवाथी भगवाननुं अथवा भगवदीयोनुं थोडुं धाणुं कार्य पाण सिद्ध थर्द रह्युं होय तो भलेने ते दुःख आपभेजे दूर थर्द रह्युं होय, तो पाण दुःख सहन करवुं न्नेर्दअे. केमके अही दुःखने सहन करवानो आग्रह राभवामां कोर्द दोष नथी. केमके न्ने कार्यथी भगवान अथवा भक्तोनी सेवा थर्द रही होय, ते कार्य क्यारेय पाण अनुचित नथी थर्द शकतुं. केमके आ जन्मनी सफलताज तेमां छे, के न्ने भगवान अथवा भक्तो ना कार्यो ने सिद्ध करवानुं साधन जनी न्जय. अेक वात अे पाण समन्ने के भले ने अेम कहुं होय के दुःखने सहन करवुं न्नेर्दअे परंतु दुःखने सहन करवामां कष्ट पाण त्यारेज थाय छे न्यारे लुवने भगवान के भगवदीयो न्नेडे परिपक्व स्नेह नथी होतो. परिपक्व स्नेह थवा पर तो भगवान के भगवदीयोना कार्यो सिद्ध करवामां ते न्नेम न्नेम दुःखने सहन करे छे, तेम तेम तेने परम संतोषज प्राप्त थाय छे, दुःखतो थतुं न्ज नथी पछी ते सहन शुं करशे ?

अब यदृच्छातः शब्द की व्याख्या करते हैं, इसका अर्थ होता है- 'भगवद्विच्छा से' । इस पद से यह ज्ञात होता है कि ये दुःख भगवद्विच्छा से अपनेआप दूर हो जाएँ तब तो ठीक है परंतु इनको दूर करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, यह सूचित किया गया है । क्योंकि यदि प्रयास करेंगे तो "अपना सर्वस्व तो प्रभुचरणारविंद ही हैं" इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो जायेगा । शब्दकोश में 'मत्तुब्' प्रत्यय के लिए "भूमि, निंदा, प्रशंसा, नित्ययोग, अतिशायन, संसर्ग, विवक्षा-इतने अर्थों में मत्तुब्-प्रत्यय होता है" - यह वाक्य कहा गया है । इस वाक्यानुसार यहाँ 'मत्तुब्' प्रत्यय निंदा के अर्थ में है । इससे यह ज्ञात होता है कि, अनुचित वस्तु के लिए आग्रही नहीं होना चाहिए । इसी बात का विस्तार आगे श्रीव्रजरायजी ने भी किया है अतः अधिक जानने के लिए उनकी टीका में देख लें

उपर्युक्त विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि, यदि आपके दुःख सहन करने से भगवान का या भगवदीयों का किंचित् कार्य भी सिद्ध हो रहा हो तो भले ही वह दुःख अपने आप दूर होता हो, तब भी दुःख ही सहन करना चाहिए । क्योंकि यहाँ दुःख को सहन करने का आग्रह रखने में कोई दोष नहीं है । क्योंकि जिस कार्य से भगवान या भक्तों की सेवा हो रही हो, वह कार्य कभी भी अनुचित नहीं हो सकता । क्योंकि इस जन्म की सफलता ही वही है, जो भगवान या भक्तों के कार्यो को सिद्ध करने का साधन बन जाय । एक बात यह भी समझिए कि भले ही यह कहा गया हो कि दुःख को 'सहन' करना चाहिए परंतु दुःख को सहन करने में कष्ट भी तभी होता है जब जीव को भगवान या भगवदीयों से परिपक्व स्नेह नहीं होता । परिपक्व स्नेह होने पर तो भगवान या भगवदीयों का कार्य सिद्ध करने में वह जैसे-जैसे दुःख को सहन करता है, वैसे-वैसे उसे परम संतोष ही प्राप्त होता है, दुःख तो होता ही नहीं फिर वह सहन ही क्या करेगा ?

अभिमानस्यैव संसारत्वादपमानजनितदुःखसहनमतिकठिनम् । तत्रापि स्वापेक्षाया हीनैः कृतोपमानसुतरां सोढुमशक्यः । तत्रापि स्वस्वाधीनैः कृतस्ततः सुतरां सोढुमशक्यस्तेन तत्सहने कदाचित्कस्यचिच्छिथिलता स्यादिति "त्रिदुःखसहनमि"ति सङ्क्षेपेणोक्तमपि पुनर्विशेषत आहुर्भार्यादीनामिति । भार्या आदिर्येषामिति । सर्व एव बान्धवास्तेषामाक्रमं तत्कृततिरस्कारं सहेत् ।

अभिमान संसारी होय છે તેથી અપમાનજનિત દુઃખ સહેવું અતિ કઠિન હોય છે. તેના પર પણ આપણાથી હીન વ્યક્તિઓ દ્વારા કરેલું અપમાન સહન કરવું તો ખૂબજ કઠિન હોય છે. તેના પર પણ આપણા અધીન વ્યક્તિઓ દ્વારા કરેલું અપમાન સહેવું તો એનાથી પણ વધારે કઠિન હોય છે. તેથી આ અપમાનોને કદાચ કોઈ સહન ન કરી શકે તો ત્રિદુઃખસહનં વગેરે વાક્યો સંક્ષિપ્તરૂપે કહ્યા પછી પણ આચાર્યચરણો વિશેષરૂપથી ભાર્યાદીનાં વગેરે શબ્દોથી કહી રહ્યા છે. ભાર્યાદીનાં શબ્દનો અર્થ છે- પત્ની, પુત્ર અને અન્ય પરિવારજન. આ સમસ્ત બંધુ-બાંધવોના તિરસ્કાર કે અપમાન સહન કરી લેવા જોઈએ.

अभिमान संसारी होता है अतः अपमान जनित दुःख सहना अति कठिन होता है । तिस पर भी अपने से हीन व्यक्तियों द्वारा किया गया अपमान सहन करना तो और भी कठिन होता है । तिस पर भी अपने अधीन व्यक्तियों द्वारा किया गया अपमान सहना तो इनसे भी अधिक कठिन होता है अतः इन अपमानों को कदाचित् कोई सहन न कर सके तो त्रिदुःखसहनं इत्यादि वाक्य संक्षिप्तरूप से कहने के बाद भी आचार्यचरण विशेषरूप से 'भार्यादीनां' इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । भार्यादीनां शब्द का अर्थ है-पत्नी, पुत्र एवं अन्य परिवारजन । इन समस्त बंधु-बाँधवों का तिरस्कार या अपमान सहन कर लेना चाहिए ।

आसमन्तात्क्रमः पादविक्षेपः, शिरसि पादप्रहारपर्यन्तमपि तिरस्कारं सहेदित्यर्थः । पुत्रा अपि कदाचिद्विभागादिना स्वतन्त्रा भवन्ति । भार्या तु केवलं भर्त्रधीनैवेति तत्कृतस्तिरस्कारो भर्तुरतिदुःसहस्तादृशोपि सोढव्य इति ज्ञापनाय प्रथमं भार्याया निर्देशः । यथैतादृशदुःसहोपि तिरस्कारः सोढव्यस्तत्रान्यसहने किं वक्तव्यमिति कैमुतिकन्यायोप्यनेन सूचितः । तथा च, प्रभुचरणनलिनयुगलसमाश्रयणाय किं न कर्तव्यमिति भावोप्यसूचि । यतोत्राश्रयनिरूपणायैव विवेकधैर्ये निरूप्येते । बन्धुष्वपि एकस्य द्वयोर्वा सोढव्यो नास्ति, किन्तु सर्वेषामिति ज्ञापनाय बहुवचनम् ।

“આક્રમં” શબ્દનો અર્થ છે-બધાજ પ્રકારના તિરસ્કારોને સહન કરી લેવા જોઈએ. આમાં પાદપ્રહાર પણ આવી ગયો અર્થાત્ માથા પર લાતોના પ્રહાર સુધીનો તિરસ્કાર પણ સહન કરી લેવો જોઈએ, આ અર્થ છે. પુત્રો તો કદાચ સંપત્તિની વહેંચણી પછી અલગ પણ થઈ જાય પરંતુ પત્ની તો કેવળ પતિનેજ અધીન હોય છે અને પત્ની દ્વારા કરેલો તિરસ્કાર પતિ માટે અસહનીય હોય છે પરંતુ તે પણ સહન કરવો જોઈએ-આ બતાવવા માટે સર્વપ્રથમ “ભાર્યા” શબ્દનો નિર્દેશ કર્યો છે. જ્યાં આવો અસહનીય તિરસ્કાર પણ સહન કરી લેવો જોઈએ, ત્યાં બીજા તિરસ્કારોને સહન કરવામાં શું કહેવું ? આ કૈમુતિકન્યાય પણ સૂચિત થાય છે. અને, પ્રભુચરણકમલયુગલનો આશ્રય કરવા માટે શું-શું સહન ન કરી લેવું જોઈએ, આ ભાવ પણ સૂચિત કર્યો છે કેમકે ભગવદ્-આશ્રયને માટેજ વિવેક-ધૈર્ય નિરૂપિત કરેલાં છે. અહીં કેવળ કોઈ એક અથવા બે પરિવારજનનો નું નહીં પણ સમસ્ત પરિવારજનોનો તિરસ્કાર સહન કરી લેવો જોઈએ-આ બતાવવા માટે બહુવચનમાં સર્વેષાં પદ નો પ્રયોગ છે.

‘आक्रमं’ शब्द का अर्थ है-सभी प्रकार के तिरस्कारों को सहन कर लेना चाहिए । इसमें पादप्रहार भी आ गया अर्थात् सिर पर लातों के प्रहार तक का तिरस्कार भी सहन कर लेना चाहिए, यह अर्थ है । पुत्र तो कदाचित् संपत्ति के बँटवारे के पश्चात् अलग भी हो जाएँ परंतु पत्नी तो केवल पति के ही अधीन होती है और पत्नी के द्वारा किया गया तिरस्कार पति के लिए असहनीय होता है परंतु वह भी सहन करना चाहिए-यह बताने के लिए सर्वप्रथम ‘भार्या’ शब्द का निर्देश किया गया है । जहाँ ऐसा असहनीय तिरस्कार भी सहन कर लेना चाहिए वहाँ दूसरा तिरस्कार सहन करने में क्या कहना ? यह कैमुतिकन्याय भी सूचित होता है । और, प्रभुचरणकमलयुगल का आश्रय करने के लिए क्या-क्या नहीं सहन कर लेना चाहिए, यह भाव भी सूचित किया है क्योंकि भगवद्-आश्रय के लिए ही विवेक-धैर्य निरूपित किए गये हैं । यहाँ केवल किसी एक या दो परिवारजन का ही नहीं अपितु समस्त परिवारजनों का तिरस्कार सहन कर लेना चाहिए-यह बताने के लिए बहुवचन में सर्वेषां पद का प्रयोग है ।

ननु “सह”मर्षणे, इति धातोरनुदात्तेत्वात्सहेदिति परस्मैपदं कथं चकास्तीति चेद्, इत्थम् ।

“ચક્ષિઙ્ વ્યક્તાયાં વાચી”ત્યત્રેકારસત્ત્વેપિ ડકારગ્રહણં યત્, તત્ ડિતામેવાત્માનેપદં નિત્યમનુદાત્તેતાન્તુ અનિત્યમિતિ જ્ઞાપયતિ । તેન અનુદાત્તેતાં કદાચિત્ પરસ્મૈપદમપિ ભવતિ, અત એવ પण्डितप्रवणेन बोपदेवेन कविकल्पद्रुमधातुपाठे अयम् उभयपद्युक्तः । अत एव महाकविना शाकलमह्लेनाप्यधिमत्समंतुमसहत्रुपयन्ताविफलो भवेति मघवानमशासीदिति प्रयुक्तम् । अत एवानुक्तमप्यूहति पण्डितो जनः इतिप्रयोगः ।

પરંતુ અહીં એક શંકા એ થાય છે કે ‘સહેત્’ પદ તો “સહમર્ષણો” ધાતુથી બન્યું છે અને અનુદાત્-અર્થમાં છે, તો પણ એને પરસ્મૈપદના અર્થમાં કેવી રીતે યોજવામાં આવ્યો ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં એ જાણવું જોઈએ કે “ચક્ષિઙ્ વ્યક્તાયાં વાચી” (“ચક્ષિઙ્” ધાતુ વાણીની અભિવ્યક્તિમાં પ્રયુક્ત કરાય છે) ધાતુને અનુસાર અનુદાત્તોમાં ક્યાંક-ક્યાંક પરસ્મૈપદ પણ પ્રયુક્ત

करवाમાં આવે છે. આજ કારણે મહાપંડિત બોપદેવજીએ પણ પોતાના “કવિકલ્પદ્રુમ” નામના ધાતુ-પાઠમાં “સહમર્ષણે” ધાતુને આત્મનેપદ અને પરસ્મૈપદ બંનેમાં પ્રયુક્ત કરી છે. તેથી, આજ કારણે મહાકવિ શાકલ્પમદ્ને પણ પોતાના કાવ્યમાં, “હે ઈંદ્ર ! બીજાઓનાં આધિપત્યને સહન ન કરવામાં તમે સફળ બનો એવો ઈંદ્રને આશીર્વાદ આપ્યો,” આ વાક્યમાં “સહ” ધાતુનો પ્રયોગ પરસ્મૈપદમાં કર્યો છે તેથી અહીં પણ તે પરસ્મૈપદમાં પ્રયુક્ત કરી લીધો છે તો તે ઠીક જ છે. આજ કારણે “પંડિતજનો ન કહેલી વાત ને પણ પોતાની બુદ્ધિથી સમજી લે છે” એમ કહેવાય છે.

પરંતુ યહાં એક શંકા યહ હોતી હૈ કિ ‘સહેત્’ પદ તો “ ‘સહ’ મર્ષણે” ધાતુ સે બના હૈ એવં અનુદાત-અર્થ મેં હૈ, ફિર ખી ઇસે પરસ્મૈપદ કે અર્થ મેં કૈસે પ્રયુક્ત કર દિયા ગયા ? ઇસ પ્રશ્ન કે ઉત્તર મેં યહ જ્ઞાનના ચાહિષ કિ ‘ચક્ષિઙ્’ વ્યક્તાયાં વાચી’ અર્થાત્ ‘ચક્ષિઙ્’ ધાતુ વાળી કી અભિવ્યક્તિ મેં પ્રયુક્ત કી જ્ઞાતી હૈ ધાતુ કે અનુસાર અનુદાતોં મેં કહી-કહી પરસ્મૈપદ ખી પ્રયુક્ત કિયા જાતા હૈ । ઇસી કારણ મહાપંડિત બોપદેવજી ને ખી અપને ‘કવિકલ્પદ્રુમ’ નામક ધાતુ-પાઠ મેં “સહ મર્ષણે” ધાતુ કો આત્મનેપદ ઓર પરસ્મૈપદ દોનોં મેં પ્રયુક્ત કિયા હૈ । ઓર, ઇસી કારણ મહાકવિ શાકલ્પમદ્ને ને ખી અપને કાવ્ય મેં “હે ઇંદ્ર ! દૂસરોં કે અધિપત્ય કો સહન ન કરને મેં તુમ સફલ બનો-એસા ઇંદ્ર કો આશીર્વાદ દિયા” ઇસ વાક્ય મેં ‘સહ’ ધાતુ કા પ્રયોગ પરસ્મૈપદ મેં કિયા હૈ અતઃ યહાં ખી યદિ વહ પરસ્મૈપદ મેં પ્રયુક્ત કી ગઈ હૈ તો વહ ઠીક હી હૈ । ઇસી કારણ “પંડિતજન ન કહી હુઈ વાત કો ખી અપની બુદ્ધિ સે સમજ લેતે હૈ” એસા કહા જાતા હૈ ।

નનુ ઉદાસીનાશ્ચેત્ કેપિ તિરસ્કુર્યુસ્તદા કિં કરણીયમ્ ઇત્યાશઙ્ક્ય, તત્રાપિ યદિ તદસહને આશ્રયે કશ્ચનાન્તરાયઃ સ્યાત્, તદા સોઢવ્યમિત્યાહુસ્તથાન્યેષામિતિ । યથાતિદુઃસહોપિ બન્ધૂનાં તિરસ્કારઃ સોઢવ્યસ્તથોદાસીનાનામપિ તિરસ્કારઃ સોઢવ્યઃ ઇત્યર્થઃ । નનુ નીચશ્ચેત્ કોપિ તિરસ્કુર્યાત્ તદા કિં કાર્યમિત્યાશઙ્ક્ય પૂર્વવદેવાહુરસત ઇતિ । અસતો જાત્યાદિહીનસ્યેત્યર્થઃ । યદિ ભગવત્સેવાદિકં નિર્વિઘ્નં નિર્વહતિ તદા તદર્થં મ્લેચ્છાદીનામપિ તિરસ્કારઃ સોઢવ્યઃ ઇત્યર્થઃ । ન કેવલં તેષાં તિરસ્કારમાત્રં સોઢવ્યં, પ્રત્યુત યદિ તૈઃ પ્રભુસેવાદિકં નિર્વિઘ્નં નિર્વહતિ તદા બાન્ધવા ઉદાસીના મ્લેચ્છાદયશ્ચ ત્રયોપિ અનુસર્તવ્યા ઇતિ ચકારાર્થઃ ।

પરંતુ અહીં એક શંકા એ થાય છે કે જો ભગવદ્-ધર્મમાં ઉદાસીન કોઈ વ્યક્તિ આપણો તિરસ્કાર કરે તો શું કરવું ? તો અન્યેષાં વગેરે શબ્દો દ્વારા આચાર્યચરણો સમાધાન કરી રહ્યાં છે કે જો એમનાં પણ તિરસ્કારનો વિરોધ કરવામાં ભગવદ્-આશ્રયમાં વિઘ્ન આવી રહ્યું હોય તો તેમનો તિરસ્કાર પણ સહન કરવો જોઈએ, આ અર્થ છે. જેવી રીતે બંધુ-બાંધવોના અસહનીય તિરસ્કાર ને પણ સહન કરવાનું કહ્યું છે, તેવી રીતે આ લોકોનો તિરસ્કાર પણ સહન કરી લેવો જોઈએ, આ અર્થ છે. બીજો પ્રશ્ન એ છે કે જો કોઈ નીચ વ્યક્તિ આપણો તિરસ્કાર કરે ત્યારે શું કરવું ? તો અસતઃ વગેરે શબ્દોથી પહેલાંની જેમજ સહન કરવાનું આચાર્યચરણો કહી રહ્યાં છે. અસતઃ વ્યક્તિઓ નો અર્થ છે-હીનજાતિના વ્યક્તિ. જો ભગવત્સેવા નિભતી હોય તો તેના માટે મ્લેચ્છ જેવા વ્યક્તિઓનો તિરસ્કાર પણ સહન કરી લેવો જોઈએ, આ અર્થ છે. તેના પર પણ કેવળ તેમનો તિરસ્કાર સહેવો જ નહીં પણ પરિવારજન, ભગવદ્-ધર્મોમાં ઉદાસીન અથવા વળી મ્લેચ્છો ના દ્વારા પણ જો પ્રભુસેવાનો નિર્વિઘ્નરૂપથી નિર્વાહ થતો હોય તો તેઓ જેમ કહે તેમ કરી પણ લેવું જોઈએ - આ “ચ” શબ્દનો અર્થ છે.

પરંતુ યહાં એક શંકા યહ હોતી હૈ કિ યદિ ભગવદ્-ધર્મ મેં ઉદાસીન કોઈ વ્યક્તિ હમારા તિરસ્કાર કરે તબ કયા કરના ? તો અન્યેષાં ઇત્યાદિ શબ્દોં દ્વારા સમાધાન કરતે હુષ આચાર્યચરણ કહ રહે હૈ કિ યદિ ડનકે ખી તિરસ્કાર કા વિરોધ કરને સે ભગવદ્-આશ્રય મેં વિઘ્ન આ રહા હો તો ડનકા તિરસ્કાર ખી સહન કરના ચાહિષ । જિસ પ્રકાર બંધુ-બાંધવોં કે અસહનીય તિરસ્કાર કો ખી સહન કરના કહા ગયા હૈ, વૈસે ડન લોગોં કા તિરસ્કાર ખી સહન કર લેના ચાહિષ, યહ અર્થ હૈ । દૂસરા પ્રશ્ન યહ હૈ કિ યદિ કોઈ નીચ વ્યક્તિ હમારા તિરસ્કાર કરે તબ કયા કરના ? તો અસતઃ ઇત્યાદિ શબ્દોં સે પહેલે કી હી તરહ સહન કરના કહ રહે હૈ । અસતઃ વ્યક્તિયોં કા અર્થ હૈ-હીન જાતિ કે વ્યક્તિ । યદિ ભગવત્સેવા નિભતી હો તો ડસકે લિષ મ્લેચ્છ જૈસે વ્યક્તિયોં કા તિરસ્કાર ખી સહન કર લેના ચાહિષ, યહ અર્થ હૈ । તિસ પર ખી કેવલ ડનકા તિરસ્કાર સહના હી નહીં પરંતુ પરિવારજન, ભગવદ્-ધર્મોં મેં ઉદાસીન યા ફિર મ્લેચ્છોં કે ખી દ્વારા યદિ પ્રભુસેવા કા નિર્વિઘ્ન-રૂપ સે નિર્વાહ હોતા હો તો યે જૈસા કહે વૈસા કર ખી લેના ચાહિષ- યહ ‘ચ’ શબ્દ કા અર્થ હૈ ।

યથા ભગવદર્થમતિદુઃસહોપિ તિરસ્કારઃ સોઢવ્યઃ, તથા પ્રભુચરણસમાશ્રયણાય પ્રતિબન્ધરૂપઃ સર્વોપિ સુખભોગઃ સુદુસ્ત્યજોપિ ત્યક્તવ્ય ઇત્યાહુઃ સ્વયમિતિ ।

સ્વયમિન્દ્રિયકાર્યાણિ કાયવાઙ્મનસા ત્યજેત્ ।

અશૂરેણાપિ કર્તવ્યં સ્વસ્થાસામર્થ્યભાવનાત્ ॥ ૮ ॥

“સ્વયં” પદાત્ શ્રીપ્રભુપ્રસાદત્વેન પ્રાપ્તસ્ય વિહિતત્વેન પ્રાપ્તસ્ય ચ મિષ્ટાન્નાદેઃ પરિત્યાગાભાવઃ સૂચિતઃ । અત એવ

“त्वयोपभुक्ते”त्यादि । इन्द्रियकार्याणि सर्वेन्द्रियविषयभोगात् कायेन वाचा मनसा च स्वयं प्रयत्नेन त्यजेदित्यर्थः ।

जे प्रकारे भगवान् माटे असहनीय तिरस्कार सहन करवो जेईये, तेम प्रभुचरणोना आश्रय माटे प्रतिबंधरूप समस्त सुखभोग पण छोडी देवा जेईये, ललेने ते त्यागवा कठिन होय -आ “स्वयं” ईत्यादि शब्दोधी आचार्यचरणो कही रह्यां छे. स्वयं पदथी अे ज्ञाय छे के प्रभुप्रसादना रूपमां प्राप्त थयेली विहित मिठाई वगेरेनो त्याग आवश्यक नथी. आण कारणे “अमे आपना द्वारा उपभुक्त माला पहरी, चंदन लगाड्युं, अमे आपनी जूठन पावा पाणा दास छीये. (श्री. भा. ११/६/४६)” आवां वाक्यो श्रीभद्रभागवतमां प्राप्त थाय छे. जे के समस्त ईन्द्रियो विषयभोगमां आसक्त होय छे तेथी ईन्द्रियोना आवा समस्त कार्यो ने मन-वाणी-शरीर द्वारा आपणे प्रयत्नपूर्वक छोडवां जेईये, आ अर्थ छे.

जिस प्रकार भगवान के लिए असहनीय तिरस्कार सहना चाहिए, वैसे प्रभुचरणों के आश्रय के लिए प्रति प्रतिबंधरूप समस्त सुखभोग भी त्याग देने चाहिए, भले ही वे त्यागने कठिन हों-यह स्वयं इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । स्वयं पद से यह ज्ञात होता है कि प्रभुप्रसाद के रूप में प्राप्त हुई विहित मिठाई इत्यादि का त्याग आवश्यक नहीं है । इसीकारण “हमने आपके द्वारा उपभुक्त माला पहनी, चंदन लगाया, हम आपकी जूठन खाने वाले दास हैं (श्री. भा. ११/६/४६)” इत्यादि वाक्य श्रीमद्-भागवत में प्राप्त होते हैं । चूँकि समस्त इंद्रियाँ विषय भोग में आसक्त होती हैं अतः इंद्रियों के ऐसे समस्त कार्यों को मन-वाणी-शरीर द्वारा हमें प्रयत्नपूर्वक त्याग देना चाहिए, यह अर्थ है ।

अयमभिसन्धिः, “तस्मात्केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशये”दिति सप्तमे नारदवचनान्तरिन्तर् भगवद्भावनादिव परमपुरुषार्थः । अत एव “तस्माद्भारत सर्वात्मे”त्यादि । “तस्मात्सर्वात्मना राजन् हृदिस्थं कुरु केशवं । भ्रियमाणोव्यवहितस्ततोयाति पराङ्गतिम्” । अतस्तत्साधक एव परमलाभकरस्तद्विघातक एव परमहानिकरः । यतश्चिन्तनादिविच्छेदक एव परमहानिकरः । अत एव सा हानिः “कालोस्ति यत आयुर्हरति वै पुंसामित्यादि । भोगश्च स्मरणादिविघातकः । अतः परमहानिकरत्वेन भोगास्त्यक्तव्या इत्यर्थः ॥

अही गूढार्थ अे छे के “तेथी कोई पण प्रकारे मनने कृष्णमां जेडी देवुं जेईये (श्री. भा. ७/१/३१)”-समभस्कंधना आ नारदवचनो द्वारा निरंतर भगवद्-भावना करवीज परमपुरुषार्थ छे. आण कारणे श्रीभद्रभागवतमां “तेथी जे हे परिक्षित ! सर्वात्मा भगवाननीज लीलाओनुं स्मरण करवुं जेईये (श्री. भा. २/१/५)” अने “तेथी हे परिक्षित ! हवे जधीज रीते भगवान केशवने हृदयाड्ड करीलो, तमने अवश्य परमगति प्राप्त थशे (श्री. भा. १२/३/४८)” वगेरे वाक्यो छे. तेथी भगवद्भावनुं साधक परम लाभकारी छे अने भगवद्भावनुं विघातक परम हानिकारक छे. केमके भगवद्-चित्तननो विच्छेदक ज परम हानिप्रद छे. आण कारणे ते हानि- “जे मनुष्यनो समय भगवान-श्रीकृष्णना गुणगानमां व्यतीत थई रह्यो छे, तेना सिवाय बीज जधा मनुष्योनुं आयुष्य व्यर्थ जई रह्यु छे (श्री. भा. ३/२/१७)”- वगेरे वाक्यो द्वारा कही छे. अने विषय भोग तो भगवद्-स्मरणनो विघातक छे तेथी परम हानिप्रद होवाथी भोगो छोडी देवां जेईये, आ अर्थ छे. (पाठकोनी सुविधा माटे कही दईये के अही थी आठमा श्लोकनी टीका पूरी थवा सुधीनां वाक्यो संवादात्मक छे. संस्कृत-टीकानां आ मूल वाक्यो ने वांयवार्थी कंईक अेवुं प्रतीत थाय छे के, आ टीकानुं लेखनकार्य करता समये टीकाकारनी सामे कोई वितंडावादी (अेवो माणस जे इक्त तर्क-वितर्क करतो होय) आवी गयो हशे अने तेणे अेमनी सामे कोई तर्क-वितर्क क्यो हशे. तेथी तेनो उत्तर आपता समये टीकाकार कंईक क्रोधित पण थई गयां हशे, अेवुं अेमना लेखनथी आभास थाय छे. आ प्रसंगनो आनंद लेवा माटे मे पण आने संवादरूपमां जे लभ्युं छे)

यहाँ गूढार्थ यह है कि “अतः किसी भी प्रकार से मन को कृष्ण में लगा देना चाहिए (श्री. भा. ७/१/३१)” समभस्कंध के इस नारदवचनों के द्वारा निरंतर भगवद्-भावना करनी ही परमपुरुषार्थ है । इसी कारण श्रीमद्-भागवत में “इसी कारण हे परिक्षित ! सर्वात्मा भगवान की ही लीलाओं का स्मरण करना चाहिए (श्री. भा. २/१/५)” एवं “अतः हे परिक्षित ! अब सभी प्रकारों से भगवान केशव को हृदयारूढ कर लो । तुम्हें अवश्य परमगति प्राप्त होगी (श्री. भा. १२/३/४८)” इत्यादि वाक्य हैं । अतः भगवद्-भाव का साधक ही परम लाभकारी है एवं भगवद्-भाव का विघातक परम हानिकारक है । क्योंकि भगवद्-चित्तन का विच्छेदक ही परम हानिप्रद है । इसी कारण वह हानि “जिस मनुष्य का समय भगवान-श्रीकृष्ण के गुणगान में व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त अन्य सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है (श्री. भा. ३/२/१७)” इत्यादि वाक्य द्वारा कही गई है । और विषय भोग तो भगवद्-स्मरण का विघातक है । अतः परम हानिप्रद होने के कारण भोग त्याग देने चाहिए, यह अर्थ है । अध्येताओं की सुविधा के लिए बता दें कि अब यहाँ से आठवें श्लोक की टीका पूरी होने तक के वाक्य संवादात्मक हैं । संस्कृत-टीका के इन मूल वाक्यों को पढ़ने से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि, इस टीका का लेखन कार्य करते समय टीकाकार के सामने कोई वितंडावादी (ऐसा व्यक्ति जो केवल तर्क-कुतर्क करता हो) आ गया होगा और उसने इनके सामने

कुछ तर्क-कुतर्क किया होगा । उनका उत्तर देते समय टीकाकार कुछ कोधित भी हो गये होंगे, ऐसा इनके लेखन से आभास होता है । इस प्रसंग का आनंद लेने के लिए मैंने भी इसे संवाद-रूप में ही लिखा है ।

नन्विदमसङ्गतम्, तथाहि, अन्येषां यथा तथास्तु, भक्तानान्तु विषया न बाधकाः । यतः सत्स्वपि विषयभोगेषु भक्तिरेव सर्वसाधिकास्ति । अत एव “बाध्यमानोपि मद्भक्तः” “अपि चेत्सुदुराचारः” इत्यादि । अत एव प्रियव्रतप्रह्लादाम्बरीषादीनामपि राज्यादिकरणम् । न हि स्मरणादिविघातकेषु ते प्रवर्तन्ते । अतः कथं भगवद्भावविघातका विषया इति चेत् ? स्वानुभवं जानन्नप्येवं वदन् निरपत्रपोसि । न हि त्वया भोगं भुञ्जानो भगवच्चरणारविन्दाभिनिविष्टचित्तः कश्चिद्दृष्टचरः श्रुतो वा । ननु श्रुता एव बहवः प्रियव्रतप्रभृतय इति चेत् ? रे मूर्ख ! तेषु भोगस्य नाममात्रम्, न हि ते विषयेष्व्वासक्तचित्ताः, किन्तु, केवलं प्रभुचरणपरायणा एव । अतः प्रभोराज्ञया ते राज्यादिकं कृतवन्तो न तु भोगं भुञ्जानाः ।

परंतु कोई पूर्वपक्षीनी शंका ये छे के, आ बधा उपदेशो असंगत छे केभके पीन्योनुं तो जे थाय ते थाय परंतु भक्तोने माटे तो विषयो (संसारसक्ति) बाधक थता नथी. केभके जे ते बाधक होय तो पण भक्ति ज सर्वसाधिका छे. आज कारणे भगवाने पण, “ईंद्रियो द्वारा बाधित थया छतां पण मारो भक्त मारी प्रगल्भ भक्तिथी प्रायः पराजित नथी थतो (श्री. भा. ११/१४/१८)”, “दुराचारी थवा पर पण मारा भक्तने साधु ज मानयो जेईंजे (भ. गी. ९/३०)” वगैरे वाक्यो कख्या छे. अने आज कारणे प्रियव्रत, अंबरीष, प्रह्लाद वगैरे लोकोजे भगवद्-भक्त होवा छतां पण राज्य भोगवेलुं. जे विषयभोग भगवद्-भावनो विघातक होत तो तेओ राज्य करवामां प्रवृत्त केवी रीते थता ? तेथी आप विषयोने भगवद्-भावना विघातक केवी रीते कही रह्या छे ?

जे तमे ऐवी शंका करी रह्या छे तो अरे निर्लज्ज ! पोताना अनुभवने जणवा छतां पण तु आवुं कही रह्यो छे ? शुं ते भगवत्-चरणारविंदोमां निविष्ट चित्तवाणा कोई भक्तने आ प्रकारे विषयोना भोग करता जेया छे के सांभज्या छे ?

ह, राज प्रियव्रत जेवा बहु लोकोना विशे ऐवुं सांभज्युं छे.

अरे मूर्ख ! जे लोको मां भोग तो कथन मात्र माटे ज छे, जेभनुं चित्त कोई विषयोमां आसक्त नथी परंतु प्रभुचरणपरायण ज छे. आज कारणे प्रभु-आज्ञाथी तेओ राज्य करी रह्या छता, राज्य भोगववा माटे नही.

परंतु किसी पूर्वपक्षी की शंका यह है कि, ये सभी उपदेश असंगत हैं क्योंकि अन्यो का तो चाहे जो हो किंतु भक्तों के लिए तो विषय (संसारसक्ति) बाधक नहीं होते । क्योंकि यदि वे बाधक हों तो भी भक्ति ही सर्व-साधिका है । इसी कारण भगवान ने भी “ईंद्रियों के द्वारा बाधित होने पर भी मेरा भक्त मेरी प्रगल्भ-भक्ति से प्रायः पराजित नहीं होता (श्री. भा. ११/१४/१८)”, “दुराचारी होने पर भी मेरे भक्त को साधु ही मानना चाहिए (भ. गी. ९/३०)” इत्यादि वाक्य कहे हैं । और इसी कारण प्रियव्रत, अंबरीष, प्रह्लाद इत्यादि लोगों ने भगवद्-भक्त होते हुए भी राज्य भोगा था । यदि विषयभोग भगवद्-भाव का विघातक होता तो ये राज्य करने की ओर कैसे प्रवृत्त होते ? अतः आप विषयों को भगवद्-भाव का विघातक कैसे कह रहे हैं ?

यदि तू ऐसी शंका कर रहा हो तो, अरे निर्लज्ज ! अपने अनुभव को जानता हुआ भी तू ऐसा कह रहा है ? क्या तूने भगवत्-चरणारविंदो में निविष्ट चित्तवाले किसी भक्त को इस प्रकार से विषयों का भोग करते देखा या सुना है ?

हाँ, राजा प्रियव्रत जैसे बहुतों के बारे में ऐसा सुना ही है ।

अरे मूर्ख ! उन लोगों में भोग तो कथन मात्र के लिए है, उनका चित्त कोई विषयों में आसक्त नहीं है अपितु प्रभुचरणपरायण ही है । इसी कारण प्रभु-आज्ञा से वे राज्य कर रहे थे. राज्य भोगने के लिए नहीं ।

नन्वनुभवेन कथं निर्द्धारः प्रमाणसम्मतिं विनानुभवत्वप्रमात्वयोः सन्देहादिति चेत् ? वत्स ? विमलामतिस्ते, यतः प्रमाणसम्मतिमपि श्रोतुकामोसि । अवहितः शृणु । प्रथमं तावद्गीतासु श्रीमद्दुकुलजलधिसमुद्भूतश्रीकृष्णचन्द्रो-क्तमवधारय । तथाहि, ‘विषयान्ध्यायतः पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोभिजायते । क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहान्स्मृतिविभ्रमः । स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति’ । सङ्ग आसक्तिः, कामोभिलाषः, क्रोधः कोपः, सम्मोहो विवेकाभावः, स्मृतिविभ्रमो भगवच्चरणविस्मरणम्, बुद्धिनाशः सुबुद्धिनाशः, प्रणाशः स्वरूपलाभाभावः । मुक्तौ लीलाप्रवेशे वा स्वरूपलाभस्तदभावः संसारः ।

परंतु आप केवण अनुभवना आधार पर आने निश्चितरूपथी केवी रीते कही शको छे के तेभनामां राज्य भोगववानी ईच्छा नहोती ? केभके जयां सुधी कोई वातनुं प्रमाण न मणे, त्यां सुधी अनुभव अने प्रमाणनी वर्ये संदेहनी रेभा तो जनी ज रहे छे.

हे वत्स ! हवे तमारी बुद्धि कंठक शुद्ध थई छे. केमके हवे तमे कोरा तर्को ने छोडीने प्रमाण पण सांभणवा मांगो छे. तो सावधान थईने सांभणो. सर्वप्रथम भगवद्गीतामां श्रीमद्-यदुकुलनंदन श्रीकृष्णचंद्रनुं कथन हृदयमां धारण करो “इंद्रियविषयोनुं चिंतन करवाथी मनुष्यनी तेमनामां आसक्ति थाय छे; आसक्तिथी काम अने क्रोध थाय छे. क्रोधथी मोह अने मोहथी स्मरणशक्ति क्षीण थई जय छे. स्मृति नाशथी बुद्धिनाश अने बुद्धिनाशथी संसाररूपमां इरीथी पडी जवाथी पतन थई जय छे (भ. गी. २/६२/६३).” अही संगनो अर्थ थाय छे, आसक्ति. कामनो अर्थ छे, अभिलाषा. क्रोधनो अर्थ छे, कोप. सम्मोहनो अर्थ छे- लला-भूरा-नो विवेक न होवो. स्मृतिविलमनो अर्थ छे - भगवत् चरणोनुं विस्मरण थवुं. बुद्धिनाश नो अर्थ छे, सदबुद्धिनो नाश थवो. प्रणशानो अर्थ छे - स्वरूपज्ञान न थवुं. मुक्तिथवा पर के लीलाप्रवेश थवा पर ज आपणां वास्तविक स्वरूपनी प्राप्ति थाय छे. ज्यां आपणां वास्तविक स्वरूपनी प्राप्ति नथी, तेज संसार छे.

परंतु आप केवल अपने अनुभव के ही आधार पर इसे निश्चितरूप से कैसे कह सकते हैं कि उनमें राज्य भोगने की इच्छा नहीं थी ? क्योंकि जब तक किसी बात का प्रमाण न मिले, तब तक अनुभव एवं प्रमाण के बीच संदेह की रेखा तो बनी ही रहती है ?

हे वत्स ! अब तुम्हारी बुद्धि कुछ शुद्ध हुई है । क्योंकि अब तुम कोरे तर्को को छोड़कर प्रमाण भी सुनना चाहते हो । तो सावधान होकर सुनो । सर्वप्रथम भगवद्-गीता में श्रीमद्-यदुकुलनंदन श्रीकृष्णचंद्र का कथन हृदय में धारण करो । “इंद्रियविषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है; आसक्ति से काम एवं काम से क्रोध होता है । क्रोध से मोह और मोह से स्मरणशक्ति क्षीण हो जाती है । स्मृति-नाश से बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से संसाररूप में फिर से गिर कर पतन हो जाता है (भ. गी. २/६२,६३)” । यहाँ संग का अर्थ है, आसक्ति । काम का अर्थ है, अभिलाषा । क्रोध का अर्थ है, कोप । सम्मोह का अर्थ है, भले-बुरे का विवेक न होना । स्मृतिविलमन का अर्थ है, भगवत्-चरणों का विस्मरण हो जाना । बुद्धिनाश का अर्थ है, सदबुद्धि का नाश हो जाना । प्रणश का अर्थ है, स्वरूपज्ञान न होना । मुक्ति होने पर या लीलाप्रवेश होने पर ही अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति होती है । जहाँ अपने वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति नहीं है, वही संसार है ।

अत एव कपिलदेवैरप्युक्तम्, ‘चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् । गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तय, इति । (भा. ३-२५-१५) गुणेषु रूपरसादिषु पञ्चस्वपि विषयेष्विति यावत् । अत एव “मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोरि” त्यपि । अत एव विषयाविष्टचित्तानां कृष्णावेशस्तु दूरत” इत्यपि । भोगेष्वपि स्त्रीसंभोगः सुतरां बाधकः, तत्क्षणमेव बुद्धिविपर्यासकरत्वात् । अत एव कपिलदेवैरपि ‘न तथास्य भवेन्मोह’ इत्याद्युक्तम् । ‘भोगान्सन्त्यज्य यः सर्वान् जातु काम’ इत्यादि यथातिवचनम् । ‘महत्सेवाद्धारमाहु’ रित्यादि ऋषभवाक्यम् ।

आज कारणे कपिलदेवज्ये पण, “जुव ना बंधन अने मोक्षनुं कारण मन ज छे. विषयोमां आसक्त थवा पर ते बंधननो हेतु छे अने परमात्मां अनुरक्त थवा पर तेज मन मोक्षनुं कारण बनी जय छे. (श्री. भा. ३/२५/१५)”, आ कहुं छे. आ श्लोकमां “गुणेषु” शब्दनो अर्थ छे - रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द वगैरे पांच विषयोमां आसक्त थवाथी जुव संसारमां बंधाई जय छे. आज कारणे कपिलदेवज्ये “मन ज बंधन अने मोक्षनुं कारण छे” अम कहुं. आज कारणे “विषयोथी आविष्ट थयेलां मन माटे तो कृष्णनो आवेश तो दूर ज छे” आ प्रकारनां वाक्यो छे. आ समस्त भोगो मां स्त्रीसंभोग बधा करता वधारे बाधक छे केमके ते तेज समये बुद्धिनाश करी दे छे. तेथी ज कपिलदेवज्ये पण “जुवने अन्य कोई वस्तुथी मोह अने बंधन नथी थता, जेवा स्त्रीसंग अने स्त्रीसंगना संगी नो संग करवाथी थाय छे. (श्री. भा. ३/३१/३५)”, आ वाक्य कहुं छे. अने यथातिअ “जे समस्त भोगोनो बधी रीते (सुव्यवस्थित रीते) त्याग करी दे छे, तेने काम उत्पन्न नथी थतो.” आ वाक्य कहुं छे. (मेणवो श्री. भा. ६/१६/१४). ऋषभदेवज्ये पण “शास्त्रोअे महापुत्रोनी सेवा ने मुक्ति नुं अने स्त्रीसंगीने नरकनुं द्वार कहुं छे (श्री. भा. ५/५/२)” आ वाक्य कहुं छे.

इसी कारण कपिलदेवजी ने भी “जीव के बंधन एवं मोक्ष का कारण मन ही है । विषयों में आसक्त होने पर वह बंधन का हेतु है एवं परमात्मा में अनुरक्त होने पर वही मन मोक्ष का कारण बन जाता है (श्री. भा. ३/२५/१५)” यह कहा है । इस श्लोक में ‘गुणेषु’ शब्द का अर्थ है-रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द इत्यादि पाँच विषयों में आसक्त होने पर जीव संसार में बँध जाता है । इसी कारण कपिलदेव जी ने ‘मन ही बंधन एवं मोक्ष का कारण है’ यह कहा । इसी कारण “विषयों से आविष्ट हुए मन के लिए कृष्ण का आवेश तो दूर ही है” इस प्रकार के वाक्य हैं । इन समस्त भोगों में स्त्रीसंभोग सबसे अधिक बाधक है क्योंकि ये उसी समय बुद्धिनाश कर देता है । अतएव कपिलदेव जी ने भी “जीव को अन्य किसी वस्तु से वैसा मोह एवं बंधन नहीं होता, जैसा स्त्रीसंग एवं स्त्रीसंग के संगी का संग करने से होता है (श्री.

भा. ३/३१/३५) यह वाक्य कहा है । और ययाति ने “जो समस्त भोगों का भलीभाँति त्याग कर देता है, उसे काम उत्पन्न नहीं होता” यह वचन कहे हैं । मिलाएँ श्री. भा. ९/१९/१४ । ऋषभदेवजी ने भी “शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का एवं स्त्रीसंगी को नर्क का द्वार कहा है (श्री. भा. ५/५/२)” यह वाक्य कहा है ।

ननु तर्हि ‘बाध्यमानोपि मद्भक्त, (भा. ११-१४-१८) इत्यादिना विषयाणामबाधकत्वं कथमुच्यत इति चेद् ? अत्र वदामः । केवलं भजनं कुर्वाणः कदाचिदिन्द्रियनिग्रहं कर्तुमशक्नुवन्विषयैः स्ववशः क्रियते, तस्याशक्येर्थे भगवान् क्षमत इति । न तस्य तत्पापभोगो भवति । अत एव कृपयाहं तथा सम्पादयामीति ज्ञापयितुं स्वपक्षपातज्ञापकं ‘मद्भक्त’ इति पदमुक्तवान् । अत एवा “जितेन्द्रिय” इति तस्याऽशक्तिं (दृष्ट्वा) दयायां हेतुमुक्तवान् । अजितेन्द्रियः इन्द्रियजयं कर्तुमशक्तः । ईश्वरः केनापि न नियन्तुं शक्य इति कदाचिदेतादृशोपि न क्षमां करोति, तदा तेन पापेन सोभिभूयत एवेतिप्राय इत्युक्तम् । प्रायो बाहुल्येन ननु सर्वथा नियमः । भक्तिरपि प्रगल्भा चेदुत्कर्षं प्राप्ता भवति, नोचेन्न क्षमते ।

तो पछी भगवाने ईंद्रियोधी बाधित थई जवा पर पाण मारी प्रगल्भ लक्ष्मिथी मारा लक्ष्मिने ईंद्रियो पराजित नथी करी शक्ती (श्री. भा. ११/१४/१८), आ प्रकारे केम कहुं के तेमना लक्ष्मि माटे विषय-भोग बाधक नथी.

अनु समाधान कही रह्या छे. समझे के केवण भगवद्-भजन करवामां कदाय जे ते ईंद्रियनिग्रह करवामां असमर्थ थई जय अने विषयो तेने पोताना वशमां करी लेता होय तो तेनी असमर्थता ने भगवान क्षमा करी दे छे अने तेने ते पापने भोगवपुं नथी पडतुं. आज कारणे “हुं कृपाद्वारा तेमने अवेपुं सामर्थ्य आपी दई छुं” आवो अभिप्राय बताववा माटे भगवाने लक्ष्मिने पक्ष लेता “मद्भक्त” शब्दने प्रयोग क्यो छे अने तेज कारणे आ श्लोकमां तेने “अजितेन्द्रिय” (अटवे जे ईंद्रियोने न जती शक्यो होय) पद थी संबोधित करीने तेनी असमर्थता जेता दया थी भगवाने अवेपुं कहुं छे. अजितेन्द्रिय अने कहे छे, जे ईंद्रियोने जितवामां असक्षम रह्यो होय. ईश्वरतो डोईना पाण नियंत्रण मां नथी तेथी जे तेओ अवेपुं जवने पाण क्षमा न करे तो ते पापथी तो घेराई जे जशे. तेथी आ श्लोकमां भगवाने कहुं छे के तेओ प्रायः तेने क्षमा करी दे छे. परंतु प्रायः शब्दने अर्थ थाय छे- अधिकतर क्षमा करी दे छे, हमेशा करी देता होय, अवेपुं नियम पाण नथी. अने पाछी अनी लक्ष्मि पाण प्रगल्भ होवी जेईअे अर्थात् उत्कृष्ट होवी जेईअे, जे नथी तो तेओ क्षमा नथी करता.

तब फिर भगवान ने “इंद्रियों से बाधित होने पर भी मेरी प्रगल्भ भक्ति से मेरे भक्त को इंद्रियों पराजित नहीं कर सकती (श्री. भा. ११/१४/१८)” इस प्रकार से यह क्यों कहा कि उनके भक्त के लिए विषय-भोग बाधक नहीं हैं ?

इसका समाधान कह रहे हैं । समझो कि केवल भगवद्-भजन करते हुए कदाचित् यदि वो इंद्रियनिग्रह करने में असमर्थ हो जाय और विषय उसे अपने वश में कर लेते हों तो उसकी असमर्थता को भगवान क्षमा कर देते हैं और उसे उस पाप को भोगना नहीं पड़ता । इसी कारण “मैं कृपाद्वारा उसे ऐसी सामर्थ्य दे देता हूँ” ऐसा अभिप्राय बताने के लिए भगवान ने भक्तों का पक्ष लेते हुए ‘मद्भक्त’ शब्द का प्रयोग किया है और इसी कारण इस श्लोक में उसे ‘अजितेन्द्रिय’ (अर्थात् जो इंद्रियों को न जीत सका हो) पद से संबोधित करते हुए उसकी असमर्थता देखते हुए दया से भगवान ने ऐसा कहा है । अजितेन्द्रिय उसे कहते हैं, जो इंद्रियों को जीतने में असफल रहा हो । ईश्वर तो किसी के भी नियंत्रण में नहीं हैं अतः यदि वे ऐसे जीव को भी क्षमा न करें तो वह पाप से तो ग्रस्त हो ही जायेगा । इसलिए इस श्लोक में भगवान ने कहा है कि वे प्रायः उसे क्षमा कर देते हैं । परंतु प्रायः शब्द का अर्थ होता है-अधिकतर क्षमा कर देते हैं, हमेशा कर देते हों, ऐसा नियम भी नहीं है । और फिर उसकी भक्ति भी प्रगल्भ होनी चाहिए अर्थात् उत्कृष्ट होनी चाहिए, यदि नहीं है तो वे क्षमा नहीं करते ।

तेनैवं पदयोजना, इन्द्रियजयं कर्तुमशक्तः सन्विषयैर्वशो यो मद्भक्तः स विषयैः पराजितो न भवति परमया भक्त्या । तथा च अनेनापि भक्तिरुत्तरोत्तरमधिका कार्या, यावच्छक्यमिन्द्रियनिग्रहश्च कर्तव्य इति सूचितम् । यद्वा, पूर्वमजितेन्द्रियः सन् स विषयैः बाध्यमानोपि, यदा तत्सर्वं परित्यज्य प्रगल्भभक्तिमान् भवति तदा नाभिभूयत इति । अथवा, प्रौढिप्रकारमेव प्रभुराह ‘बाध्यमानोपी’ति । तथाहि, प्रभुर्द्वेषाप्यङ्गीकरोति मर्यादया पुष्ट्या च । तत्र पुष्ट्या यमङ्गीकरोति स नाभिभूयते, प्रगल्भया पुष्टिमार्गीयया । एवमङ्गीकारे नियमाभावात्प्राय’ इति ।

तेथी पूरा श्लोकनो अर्थ अे थयो के ईंद्रियजय करवामां असमर्थ अने विषयो ने वश थयेलो जे मारो लक्ष्मि छे, ते मारी परमलक्ष्मिथी विषयोथी पराजित नथी थतो. आनाथी अे पाण सिद्ध थयुं के उत्तरोत्तर अधिक लक्ष्मि करवी जेईअे अने जेटलो थई शके तेटलो ईंद्रियनिग्रह करवो जेईअे, आपुं सूचित थाय छे. अथवा अवेपुं अर्थ करीअे के भगवद्-लक्ष्मिथी पहेला ते

इंद्रियजय करवाમાં ભલેને અસમર્થ રહ્યો હોય અને ભલેને તેમના બંધનોમાં બંધાયેલો હોય, પરંતુ જ્યારે તે બધાજ વિષયોનો ત્યાગ કરીને ઉત્કૃષ્ટ ભક્ત બને છે, ત્યારે તે વિષયો થી પરાજિત નથી થતો. અથવા એવો અર્થ કરી લઈએ કે ઉપર્યુક્ત શ્લોક માં ભગવાને “પ્રૌઢિ” લોકોને (જેમને પોતાની જીતેન્દ્રિયતાનો ઘમંડ થઈ ગયો હોય, તે “પ્રૌઢિ” છે.) અંગીકાર કરવાનો પ્રકાર કહ્યો છે. આમાં સર્વપ્રથમ એ સમજો કે પ્રભુ બે પ્રકારે અંગીકાર કરે છે—એક “મર્યાદા” થી અને બીજો “પુષ્ટિ” વડે. જેમનો પુષ્ટિ પદ્ધતિથી અંગીકાર કરે છે, તે જીવ તો ઉત્કૃષ્ટ પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિ ને કારણે વિષયોમાં રત રહેવાં છતાં પણ તેમનાથી પરાજિત નથી થતો. આવી પદ્ધતિથી અંગીકાર કરવામાં કોઈ નિયમન નથી, આ ‘પ્રાયઃ’ શબ્દથી સમજાય છે.

અતઃ પૂરે શ્લોક કા અર્થ યહ હુઆ કિ-ઈન્દ્રિયજય કરને મેં અસમર્થ એવં વિષયોં કે વશ હુઆ જો મેરા ભક્ત હૈ, વહ મેરી પરમભક્તિ સે વિષયોં સે પરાજિત નહીં હોતા । ઓર, ઇસસે મી યહ સિદ્ધ હુઆ કિ ઉત્તરોત્તર અધિક ભક્તિ કરની ચાહિએ એવં જિતના હો સકે ઉતના ઇન્દ્રિયનિગ્રહ કરના ચાહિએ, યહ સૂચિત હોતા હૈ । અથવા યહ અર્થ કરેં કિ, ભગવદ્-ભક્તિ સે પહેલે વહ ઇન્દ્રિયજય કરને મેં મહે હી અસમર્થ રહા હો ઓર મહે હી ઉનકે બંધનોં મેં બંધા હુઆ હો પરંતુ જવ વહ ઉન સમી વિષયોં કા ત્યાગ કરકે ઉત્કૃષ્ટ ભક્ત બનતા હૈ, તવ વહ વિષયોં સે પરાજિત નહીં હોતા । અથવા યોં અર્થ કર લેં કિ ઉપર્યુક્ત શ્લોક મેં ભગવાન દ્વારા પ્રૌઢિ લોગોં કો જિસે અપની જિતેન્દ્રિયતા કા ઘમંડ હો ગયા હો, વહ ‘પ્રૌઢિ’ હૈ અંગીકાર કરને કા પ્રકાર કહા ગયા હૈ । ઇસમેં સર્વપ્રથમ યહ સમજેં કિ પ્રભુ દો પ્રકાર સે અંગીકાર કરતે હૈં એક ‘મર્યાદા’ સે ઓર દૂસરે ‘પુષ્ટિ’ સે । જિસકો પુષ્ટિ-પદ્ધતિ સે અંગીકાર કરતે હૈં, વહ જીવ તો ઉત્કૃષ્ટ પુષ્ટિમાર્ગીય ભક્તિ કે કારણ વિષયોં મેં રત રહેને પર મી ઉનસે પરાજિત નહીં હોતા । એસી પુષ્ટિ-પદ્ધતિ સે અંગીકાર કરને મેં કોઈ નિયમ નહીં હૈ, યહ ‘પ્રાયઃ’ શબ્દ સે જ્ઞાત હોતા હૈ ।

यथा राजानोतिकृपापात्राय यत्किञ्चिदपि कार्यमकुर्वाणायपि सर्वस्वं ददाति, तस्य सहस्रमप्यपराधान्न मन्यन्ते, गालिदानेपि परिहासं मन्यन्ते । अन्यस्मै च कार्यमकुर्वाणाय किमपि न प्रयच्छन्ति, उच्चैर्भाषणेपि दण्डं विदधति, स्वतन्त्रा यतः, तथा भगवानपि यस्मै अतीव कृपयति तस्मै निःसाधनायापि सर्वस्वं ददाति, तस्य सहस्रमपि दुराचारात्न मनुते । यत्र क्षुद्राः खण्डमण्डलाधिपतयोपि स्वैरचारिणो भवन्ति, तत्र किं वाच्यं त्रिभुवनपरिवृद्धस्य पुरुषोत्तमस्य स्वच्छन्दाऽऽचरणे । यद्यपि प्रभुः कदाचित्साधनं नापेक्षतेपि, तथापि मर्यादा कदापि कस्यापि न हेया, किन्तु कार्यैव । सर्वेषां प्रभोरिच्छा दुर्ज्ञेया, यतः को वेद भगवान्कथं वा मनुते, कदाचित्प्रभुः लोकसङ्ग्रहार्थमपि कारयति, कदाचिदेवमपि ।

જે પ્રકારે રાજા પોતાના કૃપાપાત્ર વ્યક્તિને જો તે કોઈ પણ કાર્ય ન કરે તો પણ સર્વસ્વ આપી દે છે, તેના સહસ્ર અપરાધોને પણ ક્ષમા કરી દે છે, જો તે ગાળ આપે તો પણ તેને હાસ્યવિનોદજ સમજે છે. પરંતુ અન્ય બીજું જો કોઈ કાર્ય ન કરે તો તે એમને કાંઈ પણ નથી આપતો. ઉંચા સ્વરમાં વાત કરવા પર પણ દંડ કરે છે કેમકે રાજા બધુંજ કરવામાં સ્વતંત્ર છે. તે પ્રકારે ભગવાન પણ જેના પર અસીમ કૃપા કરે છે, તેને નિઃસાધન હોય તો પણ સર્વસ્વ આપી દે છે, તેના સહસ્ર દુરાચારોને પણ ક્ષમા કરી દે છે. જ્યાં એકતુચ્છ ભૂમિના ટુકડાનો રાજા પણ સર્વ કાંઈ કરવામાં સ્વતંત્ર હોય છે, ત્યાં ત્રિભુવન ના નાથ ભગવાન પુરુષોત્તમના સ્વચ્છંદ આચરણમાં તો કહેવું જ શું ? જો કે પ્રભુ કદાચ સાધનોની અપેક્ષા ન પણ રાખે તો પણ કોઈ ભક્તને મર્યાદા તોડવાનો અધિકાર નથી, તેણે તો અપરાધથી બચીનેજ રહેવું જોઈએ. પ્રભુ-ઈચ્છાને જાણવી તો બધાને માટે કઠિન છે, કેમકે કોણ જાણે છે કે ભગવાન કેમ અને કઈ રીતે અંગીકાર કરે છે. કદાચિત્ પ્રભુ લૌકિક વ્યવહાર નિભાવવા માટે પણ મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરાવી દે છે, કોઈ વાર એવી રીતે પણ કૃપા કરી દે છે.

जिस प्रकार राजा अपने अति कृपापात्र व्यक्ति को यदि वो कुछ भी कार्य न करे तब भी सर्वस्व दे देता है, उसके सहस्र अपराध भी क्षमा कर देता है, यदि वह गाली दे तब भी उसे हास्यविनोद ही समझता है । परंतु अन्य लोग यदि कोई कार्य न करें तो वह उन्हें कुछ भी नहीं देता । उंचे स्वर में बात करने पर भी दंड दे देता है क्योंकि राजा सभी कुछ करने में स्वतंत्र है । उसी प्रकार भगवान भी जिस पर असीम कृपा करते हैं, उसे निःसाधन होने पर भी सर्वस्व दे देते हैं, उसके सहस्र दुराचार भी क्षमा कर देते हैं । जहाँ एक तुच्छ भूमि के टुकड़े का राजा भी सभी कुछ करने में स्वतंत्र होता है, वहाँ त्रिभुवन के नाथ भगवान पुरुषोत्तम के स्वच्छंद-आचरण में तो कहना ही क्या ? यद्यपि प्रभु कदाचित् साधनों की अपेक्षा न भी करें तथापि किसी भक्त को तो मर्यादा तोड़ने का अधिकार नहीं है, उन्हें तो अपराधों से बच कर ही रहना चाहिए । प्रभु-इच्छा जाननी तो सभी के लिए कठिन है, क्योंकि कौन जानता है कि भगवान क्यों और कैसे अंगीकार करते हैं । कदाचित् प्रभु लौकिक व्यवहार निभाने के लिए भी मर्यादा का उल्लंघन करवा देते हैं, कभी ऐसे ही कृपा कर देते हैं ।

अतः करणे न बाधकमकरणे तु कदाचित्प्रभुकोपोपि सम्भावितः । तस्मात् “पाक्षिकोपि दोषः परिहरणीय” इति न्यायेन करणीयैव मर्यादा । यदि च मर्यादात्यागे प्रभोरिच्छां जानीयात्तदा त्यागेपि न क्षतिः । अत एव गुर्वादिहननं विदधानोपि पाथो न दोषभाग् जातः । यदा च ज्ञानस्य भक्तेर्वा प्राचुर्येण देहाद्यनुसन्धानमेव निवर्तते तदा त्यागे न दोषः । अत एव ऋषभदेवजडभरतादीनां तथैवाऽऽचरणम् । यदा च भगवद्दार्तादिषु व्यसनं स्यात्तदा ज्ञात्वापि मर्यादात्यागे न दोषः । अत एव “तावत्कर्माणी”त्यादि । यदा च तत्त्वज्ञानमुत्पद्यते तदापि न दोषः । अत एवा “पि चेदसि पापेभ्य” इत्यादि । तस्माद्यावच्छक्यमिन्द्रियनिग्रहः कर्तव्य इति सिद्धम् । अत एव “सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च” ।

तेथी भक्तये भक्तिनी मर्यादा निभावी तो कोई बाधक नथी परंतु जे न निभावी त्यारे तो प्रभुनो कोप पण सहन करवो पडे छे. तेथी “अल्प दोष पण रही गयो होय तो तेनुं निराकरण करी लेवुं जेईये” आ वाक्यानुसार संपूर्ण मर्यादा राखवी ज उचित छे. अने जे मर्यादानो त्याग करवाथी प्रभुनी ईच्छा जणी लेवी संभव थई रह्युं होय, त्यारे तो मर्यादा नो त्याग करवामां पण कोई क्षति नथी. आज कारणे महाभारतना युद्धमां अर्जुनने पोताना गुण्णनो नो वध करवामां पण दोष न लाग्यो. अने जे पण समजे के जे ज्ञान के भक्तिनी प्रचुरताथी देहवगेरेनुं अनुसंधान ज छूटी जतुं होय तो मर्यादानो त्याग करवामां दोष नथी. आज कारणे ऋषभदेवजड अने जडभरतजड पण आ प्रकारे आचरण कर्तुं हुतुं. (ऋषभदेवजडना प्रसंगने समजवा माटे श्री. भा. ५/५/२८....३१ अने भरतजड ना प्रसंगने समजवा माटे श्री. भा. पंचमस्कंध/नवमो अध्याय वांयो.) अने ज्यारे भगवद्-वार्ता वगेरेनुं व्यसन थई जय, त्यारे तो जणीजेईने मर्यादानो त्याग करवामां पण कोई दोष नथी. आथी ज तो श्रीभद्भागवतमां “कर्मो त्यां सुधी करवां जेईये, ज्यां सुधी भारी लीला-कथां श्रद्धां न थई जय (श्री. भा. ११/२०/८)” आवां भगवद्-वाक्यो प्राप्त थाय छे. अने ज्यारे भगवाननुं तत्त्वज्ञान थई जय त्यारे तो लौकिक कर्मो नो त्याग करवामां पण कोई दोष नथी. आज कारणे “जे तमे पापीओ थी पण अधिक पाप करता हो तो पण ज्ञानरूपी नौकाथी दुःखसागरने पार करी लेशो (भ. गी. ४/३६)” आ वाक्य पण छे. तेथी ज्यां सुधी थई शके त्यां सुधी ईंद्रियनिग्रह करवो जेईये, आ सिद्ध थयुं. तेथी श्रीभद्भागवतमां “समस्त ईंद्रियोने विषयोधी निवृत्त करीने शांत करी लेवा पर भगवान शीघ्र प्रसन्न थाय छे (श्री. भा. ४/३१/१८)”-आ वाक्य छे.

अतः भक्त ने भक्ति की मर्यादा निभाई तब तो कोई बाधक नहीं है परंतु यदि नहीं निभाई तब तो प्रभु का कोप भी सहन करना पड़ सकता है । अतः “अल्प दोष भी रह गया हो तो उसका भी परिहार (निराकरण) कर लेना चाहिए” इस वाक्यानुसार संपूर्ण मर्यादा रखनी ही उचित है । और यदि मर्यादा का त्याग करने से प्रभु की इच्छा जान लेनी संभव हो रही हो, तब तो मर्यादा त्यागने में भी कोई क्षति नहीं है । इसी कारण महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अपने गुरुजनों का वध करने पर भी दोष नहीं लगा । और भी यह समझें कि यदि ज्ञान या भक्ति की प्रचुरता से देहादि का अनुसंधान ही छूट जाता हो तो मर्यादा का त्याग करने में दोष नहीं है । इसी कारण ऋषभदेवजी एवं जडभरतजी ने भी इसी प्रकार आचरण किया था । ऋषभदेवजी का प्रसंग समझने के लिए श्री. भा. ५/५/२८....३१ एवं भरतजी का प्रसंग समझने के लिए श्री. भा. पंचमस्कंध/नौवाँ अध्याय पढ़ें और जब भगवद्-वार्ता आदि में व्यसन हो जाय, तब तो जानबूझ कर मर्यादा का त्याग करने में भी कोई दोष नहीं है । इसी कारण श्रीभद्-भागवत में “कर्म तभी तक करने चाहिए, जब तक मेरी लीला-कथा में श्रद्धा न हो जाय (श्री. भा. ११/२०/९)” ऐसे भगवद्-वाक्य प्राप्त होते हैं । और जब भगवान का तत्त्वज्ञान हो जाय तब तो लौकिक कर्मों का त्याग कर देने में भी कोई दोष नहीं है । इसी कारण “यदि तुम पापियों से भी अधिक पाप करते हो तो तब भी ज्ञानरूपी नौका से दुःखसागर को पार कर लगे (भ. गी. ४/३६)” यह वाक्य भी है । अतः जहाँ तक बन पड़े वहाँ तक इंद्रियनिग्रह करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ । अतएव श्रीभद्-भागवत में “समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत कर लेने पर भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं (श्री. भा. ४/३१/१९)” यह वाक्य है ।

तत्र भगवदिच्छया यदा भविष्यति तदा भवत्विति प्रकारकमालस्यं न कार्यं, किन्तु स्वयमुद्यम्येन्द्रियनिग्रहः कर्तव्य इति ज्ञापनाय स्वयमिति ॥

स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत् ।

अज्ञेयैणापि कर्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यभावनात् ॥ ८ ॥

बहुवचनेन सर्वेन्द्रियभोगस्त्याज्य इति सूचितम् । यद्वा, भोगानत्यज्यन्तमन्यं दृष्ट्वा कदाचित्कश्चिदालस्यं कुर्यात्तत्राहुः स्वयमिति, अन्यस्त्यजतु, मा वा, स्वयन्तु त्यजेदित्यर्थः । न ह्यन्यत्रापकर्षं दृष्ट्वा स्वयमप्यपकृष्टेन भाव्यं, किन्त्वन्यत्रोत्कर्षं दृष्ट्वा स्वयमुत्कृष्टेन भाव्यम् ।

अत एव तैत्तिरीयोपनिषत्स्वाचार्येण शिष्यशिक्षणप्रकारे “यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणी” त्युक्तम् । भोगस्य सामग्र्यां सत्यां धैर्यं दुष्करमिति पूर्वमेव सामग्रीमेव न सम्पादयेदिति ज्ञापनायेन्द्रियकार्याणीति ।

अन्यथा ‘भोगाँस्त्यजेदि’ त्येवोक्तं स्यात् । अत एव “मात्रा स्वप्ने” त्यादि । तेन समूलघातं भोगं हन्यादिति पर्यवसितोर्थः । अत एव शब्दादीन्विषयाँस्त्यक्तवेत्यादि ।

परंतु आ परिस्थितिमां “भगवाननी ईच्छा थी जे थरो ते जेयुं जशे, व्यर्थमां आपणे प्रयत्न केम करीजे” आ प्रकारनी आपणस न राप्पी जेईजे पाण स्वयं प्रयत्न करीने ईंद्रिय-निग्रह करवो जेईजे-आ वात आचार्यचरणो स्वयं ईत्यादि शब्दोथी कही रह्यां छे.

अही “कार्याणि” शब्दमां बहुवचन छे तेथी जे सूचित क्युं छे के समस्त ईंद्रियो नो विषय-भोग छोडी देवो जेईजे. अथवा आ पंक्तिनो जे अर्थ करी लईजे के कदाय अन्य लोकने विषय-भोगोमां रच्या-पच्या जेईने कोई जेनामां आपणस करी जय तो तेना माटे आचार्यचरणो “स्वयं” शब्दथी समजवी रह्यां छे. अर्थात् जीजओ विषय भोगो नो त्याग करे न करे, पोते तो त्याग करवोज जेईजे, आ अर्थ छे. तात्पर्य जे नथी के कोईनी अवनति जेईने पोतानी पाण अवनतिनी भावना करी लेवामां आवे, परंतु सारी वात जे छे के अन्यनी उन्नति जेईने पोतानी पाण उन्नतिनी भावना करवी जेईजे. आज कारणे तैत्तिरीय-उपनिषद् मां कोई ऋषिजे शिष्यो ने शिक्षण आपता कहुं छे के, “जे मारां सारां चरित्रो छे, तेज तमारे ग्रहण करवां जेईजे, जीजं नही (तै. उ. १/११). जे के भोग-सामग्री उपलब्ध थवाथी “धैर्य” राप्पुं मुश्केल थई जय छे तेथी पहलेथीज जे सामग्री जे उपलब्ध न थवा देवी जेईजे, तेथी “ईंद्रियकार्यो नो त्याग करो” जेम कहुं छे. नही तो भोगो नो त्याग करो जेवुं कहेत. आज कारणे “पोतानी मा, जहेन जने पुत्री नी साथे पाण जेकला अडीने न जेसवुं जेईजे. ईंद्रियो जेटली जणवान होय छे के मोटा-मोटा विद्वानोने पाण विचलित करी दे छे (श्री. भा. ८/१८/१७)” आ वाक्यो कहुं छे. आनाथी जे सिद्ध थयुं के भोगने समूज नष्ट करी देवो जेईजे, आज कारणे श्रीभद्रभगवद्गीतामां “जे व्यक्ति काम क्रोध जगेरेनो त्याग करी दे छे, ते भगवानना साक्षात्कार माटे योग्य थई जय छे (१८/५१)”, आवुं वाक्य कहुं छे.

परंतु इस परिस्थिति में “भगवान की इच्छा से जो होगा सो देखा जायेगा, व्यर्थ में हम प्रयत्न क्यों करें ? “इस प्रकार का आलस्य नहीं रखना चाहिए अपितु स्वयं प्रयत्न करके इंद्रिय-निग्रह करना चाहिए-यह बताने के लिए आचार्यचरण स्वयं इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

यहाँ ‘कार्याणि’ शब्द में बहुवचन है अतः यह सूचित किया गया है कि समस्त इंद्रियों का विषय-भोग त्याग देना चाहिए । अथवा इस पंक्ति का यों अर्थ कर लें कि कदाचित् अन्य लोगों को विषय-भोगों में रचे-पचे देखकर कोई इसमें आलस्य कर जाय तो उसके लिए स्वयं शब्द से कह रहे हैं । अर्थात् दूसरे विषय भोगों का त्याग करें या न करें, हमें तो त्याग करना ही चाहिए, यह अर्थ है । तात्पर्य यह नहीं है कि किसी का अवनति देखकर स्वयं की भी अवनति की भावना कर ली जाय परंतु अच्छी बात यह है कि अन्य की उन्नति देखकर खुद की भी उन्नति की भावना करनी चाहिए । इसी कारण तैत्तिरीय-उपनिषद् में किसी ऋषि ने शिष्यों को शिक्षण देते हुए “जो मेरे अच्छे चरित्र हैं, वही तुम्हें ग्रहण करने चाहिए, अन्य नहीं (तै. उ १/११)” यह कहा है । चूँकि भोग-सामग्री उपलब्ध होने से ‘धैर्य’ रखना कठिन हो जाता है अतः पहले ही से वे सामग्री ही उपलब्ध न होने देनी चाहिए अतः “इंद्रिय-कार्यो का त्याग करिए” यह कहा गया है । अन्यथा तो “भोगों का त्याग करिए” ऐसा कह देते । इसी कारण “अपनी मां, बहन और पुत्री के साथ भी अकेले सटकर नहीं बैठना चाहिए । इंद्रियाँ इतनी बलवान होती हैं कि बड़े-बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं (श्री. भा. ९/१९/१७)” यह वाक्य कहे गये हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि भोग को समूल नष्ट कर देना चाहिए, इसी कारण भगवद्-गीता में “जो व्यक्ति काम क्रोध आदि का त्याग कर देता है, वह भगवान के साक्षात्कार के योग्य हो जाता है (१८/५१)” यह वाक्य कहा गया है ।

त्यागे प्रकारमाहुः कायेति । कायेन वाचा मनसा चेत्यर्थः । द्वन्द्वसमासोयम् । “सर्वो हि द्वन्द्व” इत्येकवद्भावः । यद्वा, “कायवाग्भ्यां सहितं यन्मन” इति मध्यमपदलोपी समासः । तेन कायवाचोगौणत्वं तृतीयया सूच्यते । तथा च मुख्यो मानस एव त्यागः । कायिको वाचनिकश्च गौणः । अत एव गीतासु “कर्मेन्द्रियाणि संयम्ये” त्यादि । नन्विदमखिलमशक्यमिव भाति । यतः कठिनतम इन्द्रियनिग्रहः । अत एव गीतासु, “इन्द्रियाणि प्रमाथीनी” त्यादि । उपदेशश्चासम्मतः । न हि शास्त्रमप्यशक्यमुपदिशति । अतः कथमुपदेश इति चेत्त्राहुरशूरेणापीति ।

હવે તેમનો ત્યાગ કેવી રીતે કરવો જોઈએ ? આ કાયા વગેરે શબ્દોથી આચાર્યચરણો કહી રહ્યાં છે. આનો અર્થ છે-કાયા, વાણી અને શરીરથી ત્યાગ કરવો જોઈએ. અહીં “કાયવાડ્મનસા” શબ્દમાં દ્વન્દ્વ-સમાસ નો પ્રયોગ છે કેમકે “સર્વો હિ દ્વન્દ્વ” સૂત્રના અનુસાર આ ત્રણેયનો ભાવ એક જ છે. (પૂર્વમાં શ્રીરઘુનાથજીએ પણ આજ પક્ષ ઉઠાવ્યો છે. આ પક્ષને સમજવા માટે સિ. ર. ની ટીકાઓના હિન્દી-અનુવાદ ગ્રંથમાં શ્રીરઘુનાથજીની ટીકામાં જ પૃષ્ઠ સંખ્યા ૧૩ પર “દિશા” ટીકા જોઈ લેવી.) તેથી તેમના સમાસમાં એકવચન છે અથવા આ શબ્દનો અર્થ-“કાયા-વાણીની સાથે જે મન છે તેના દ્વારા ત્યાગ કરવો જોઈએ” આ પ્રકારે કરીને અહીં મધ્યમપદલોપી સમાસ માની લો. (મધ્યમપદલોપી સમાસને સમજવા માટે ભક્તિવર્ધિની-ટીકાઓના હિન્દી અનુવાદ ગ્રંથમાં પૃષ્ઠ સંખ્યા ૯૮ પર જોવું. અહીં ટીકાકાર “સહિત” પદ દ્વારા તૃતીયા વિભક્તિનો લોપ માની રહ્યાં છે.) આવો અર્થ કરવાથી તૃતીયા વિભક્તિથી સૂક્ષ્મ અર્થ એ નીકળે છે કે અહીં મનની આગળ કાયા અને વાણીનો ત્યાગ ગૌણ છે અને મુખ્ય ત્યાગ તો મનનો જ છે. કાચિક અને વાચિક ત્યાગ ગૌણ છે. આજ કારણે શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા માં “કર્મેન્દ્રિયોનું દમન કરીને પણ જે મનથી વિષય-ભોગોનું ચિંતન કરે છે, તે મિથ્યાચારી છે (શ્રી. ભ. ગી. ૩/૬)” આ વાક્ય કહ્યું છે. પરંતુ ગંભીરતાથી વિચાર કરવા પર આ બધુંજ કાંઈક અશક્ય જેવું લાગે છે. કેમકે ઈન્દ્રિયનિગ્રહ તો કઠિનતમ છે. ગીતામાં પણ ભગવાને “હે અર્જુન ! વિવેકી પુરૂષને પણ ઈન્દ્રિયો પોતાના વશમાં કરી લે છે (શ્રી. ભ. ગી. ૨/૬૦)” એમ કહ્યું છે. તેથી આ ઉપદેશ શાસ્ત્ર સંમત નથી લાગી રહ્યો. કેમકે શાસ્ત્ર ક્યારેય પણ અશક્ય ઉપદેશ તો કરતાં નથી. તો આવો અશક્ય ઉપદેશ કેમ આપવામાં આવી રહ્યો છે ? જો એવી શંકા હોય તો અશૂરેણાપિ વગેરે શબ્દોથી તેનું આચાર્યચરણો નિવારણ કરી રહ્યાં છે.

અબ્બ આ ત્યાગ કેસે કરના ચાહિય ? યહ કાયા ઇત્યાદિ શબ્દો સે કહ રહે હૈં । ઇસકા અર્થ હૈ, -કાયા-વાણી-ઔર શરીર સે ત્યાગ કરના ચાહિય । યહાં ‘કાયવાડ્મનસા’ શબ્દ મૈં દ્વન્દ્વસમાસ કા પ્રયોગ હૈ ક્યોંકિ “સર્વો હિ દ્વન્દ્વ” સૂત્ર કૈ અનુસાર ઇન તીનોં કા ભાવ ઇક હી હૈ । પૂર્વ મૈં શ્રીરઘુનાથજી ને મી યહી પક્ષ ઁઠાયા હૈ । ઇસ પક્ષ કો સમજને કૈ લિય સિ. રહસ્ય કી ટીકાઓં કૈ હિન્દી-અનુવાદ ગ્રંથ મૈં રઘુનાથ જી કી ટીકા મૈં હી પૃષ્ઠસંખ્યા ૧૩ પર ‘દિશા’ ટીકા ડેખૈં । અતઃ ઇનકૈ સમાસ મૈં ઇકવચન હૈ । અથવા ઇસ પદ કા અર્થ “કાયા-વાણી કૈ સહિત જો મન હૈ ઁસકૈ દ્વારા ત્યાગ કરના ચાહિય” ઇસ પ્રકાર સે કરકૈ યહાં મધ્યમપદલોપી સમાસ માન લૈં । મધ્યમપદલોપી સમાસ કો સમજને કૈ લિય ભક્તિવર્ધિની-ટીકાઓં કૈ હિન્દી અનુવાદ ગ્રંથ મૈં પૃષ્ઠસંખ્યા ૯૯ પર ડેખૈં । યહાં ટીકાકાર ‘સહિત’ પદ કૈ દ્વારા તૃતીયા વિભક્તિ કા લોપ માન રહે હૈં । ઇસા અર્થ કરને પર તૃતીયા-વિભક્તિ સે સૂક્ષ્મ-અર્થ યહ નિકલતા હૈ કિ યહાં મન કૈ આગે કાયા ઁવં વાણી કા ત્યાગ ગૌણ હૈ ઔર મુખ્ય ત્યાગ તો મન કા હી હૈ । કાચિક ઔર વાચિક ત્યાગ ગૌણ હૈં । ઇસી કારણ ગીતા મૈં “કર્મેન્દ્રિયોં કા દમન કરકૈ મી જો મન સે વિષય-ભોગોં કા ચિંતન કરતા હૈ, વહ મિથ્યાચારી હૈ (ભ. ગી. ૩/૬)” યહ વાક્ય કહા ગયા હૈ । પરંતુ ગંભીરતા સે વિચાર કરને પર યે સમી કુછ અશક્ય જૈસા લગતા હૈ । ક્યોંકિ ઇન્દ્રિયનિગ્રહ તો કઠિનતમ હૈ । ગીતા મૈં મી ભગવાન ને “હે અર્જુન ! વિવેકી પુરૂષ કો મી ઇન્દ્રિયોં અપને વશ મૈં કર લેતી હૈં (ભ. ગી. ૨/૬૦)” યહ કહા હૈ । અતઃ યહ ઉપદેશ શાસ્ત્રસંમત નહીં લગ રહા હૈ । ક્યોંકિ શાસ્ત્ર કમી મી અશક્ય-ઉપદેશ તો કરતે નહીં ? તો ઇસા અશક્ય-ઉપદેશ ક્યોં કિયા જા રહા હૈ ? યદિ ઇસી શંકા હો તો આચાર્યચરણ અશૂરેણાપિ ઇત્યાદિ શબ્દો સે સમાધાન કર રહે હૈં ।

અશૂર ઇન્દ્રિયજયં કર્તુમશક્તઃ । તાદૃશેનાપિ યથાશક્તીન્દ્રિયદમનં કર્તવ્યમ્ । તત્ર હેતુઃ, સ્વસ્યેતિ ભાવનાત્, વિચારણાત્ । અયમભિસન્ધિઃ । યદિ જીવઃ સ્વયં સ્વદોષાન્નિરાકર્તુ સમર્થઃ સ્યાત્તદા મર્યાદોલ્હનેન જનિતદોષાન્નિવાર્ય સુખી સ્યાત્, પરન્તુ, સ્વયમસમર્થઃ ન હીશ્વરમર્યાદાં મનસાપ્યન્યથા ભાવયિતું કોપીષ્ટે । અત ઇવેશસ્ય હિ વશલોક’-ઇત્યાદિ । તથા ચ, વિચારે ક્રિયમાણે નિગ્રહ ઇવેન્દ્રિયાણાં કાર્યઃ । અત ઇ “વેન્દ્રિયાશ્ચવિનિગ્રાહ” ઇત્યાદિ વિચારશ્ચાવશ્યકઃ । ન હિ વિના વિચારં કોપિ કુત્રાપિ પ્રવર્ત્તે । “ન હિ પ્રયોજનમનુદ્વિચ્ય મન્દોપિ પ્રવર્ત્તે” ઇતિ ન્યાયાત્ । કુતસ્તરાશ્ચ વિવેકી । પદસમ્બન્ધસ્તુ, સ્વસ્યાસામર્થ્યવિચારણાદશૂરેણાપીન્દ્રિયનિયમનં કર્તવ્યમિતિ ॥ ૮ ॥

માનો કે નિર્બળ વ્યક્તિ ઈન્દ્રિયોને જીતવામાં સમર્થ નથી હોતો પરંતુ આવા નિર્બળ વ્યક્તિએ પણ યથાશક્તિ ઈન્દ્રિયદમન કરવું જોઈએ. કેમ કરવું જોઈએ ? તો કહી રહ્યા છે કે ભગવાનની સામે પોતાની અસમર્થતાની ભાવના કરીને દમન કરવું જોઈએ. અહીં ગૂઢાર્થ એ છે કે જો જીવ પોતેજ પોતાના દોષોનું નિરાકરણ કરવાને શક્તિમાન હોત તો ભક્તની મર્યાદાના ઉલ્લંઘન થી ઉત્પન્ન થયેલા દોષો નું પણ નિરાકરણ કરીને સુખી થઈ ગયો હોત. પરંતુ તે અસમર્થ છે અને ઈશ્વરના વિશે તો કોઈ મનથી પણ વિચાર નથી કરી શકતું, એજ કારણે શ્રીમદ્ભગવતમાં “જેમ કઠપુતળી નચાવવા વાળાની ઈચ્છાનુસાર નાચે છે, તેમ આ સંસાર પણ ઈશ્વરના વશમાં છે (શ્રી. ભા. ૧/૬/૭)” આ વાક્ય કહ્યું છે. તેથી ઉપર્યુક્ત વિશ્લેષણો નો વિચાર કરવાથી સમજાય છે કે ઈન્દ્રિયોનો નિગ્રહ તો કરવોજ જોઈએ અને તે કારણેજ આચાર્યચરણો દ્વારા કહેવામાં આવેલું, “ઈન્દ્રિયરૂપી અશ્વોનો નિગ્રહ કરવો

नेर्धये (शा. प्र./२४१) -आ वाक्य પણ વિચારણીય છે. વિચાર કર્યા વગર તો કોઈ પણ ક્ષાંત્યે કામમાં પ્રવૃત્ત નથી થતો. કેમકે “ન....પ્રવર્તતે”, આ વાક્યાનુસાર તો મૂર્ખ પણ પ્રયોજન વગર કોઈ કાર્યનો આરંભ નથી કરતો તો વિવેકી પુરૂષની તો વાત જ શી કરવી ? તેથી પૂરા શ્લોકનો અર્થ એ થયો કે, પોતાની અસમર્થતાનો વિચાર કરીને નિર્બલ વ્યક્તિએ પણ યથાશક્તિ ઈન્દ્રિય પર નિયંત્રણ કરવું નેર્ધયે ॥ ૮ ॥

માના કિ નિર્બલ વ્યક્તિ ઈન્દ્રિયોં કો જીતને મેં સમર્થ નહીં હોતા પરંતુ એસે નિર્બલ વ્યક્તિ કો મી યથાશક્તિ ઈન્દ્રિયદમન કરના યાહિયે । ક્યોં કરના યાહિયે ? તો કહ રહે હૈં કિ મગવાન કે આગે અપની અસમર્થતા કી ભાવના કરતે હુયે કરના યાહિયે । યહોં ગૂઢાર્થ યહ હૈ કિ, યદિ જીવ સ્વયં હી અપને દોષોં કા નિરાકરણ કરને મેં સમર્થ હોતા તો મર્યાદા કે ઉલ્લંઘન સે ઉત્પન્ન હુયે દોષોં કા મી નિરાકરણ કરકે સુખી હો ગયા હોતા । પરંતુ વહ અસમર્થ હૈ એવં ઈશ્વર કે વારે તો કોઈ મન સે મી વિચાર નહીં કર સકતા, ઈસી કારણ ભાગવત મેં “જૈસે કઠપુતલી નચાને વાલે કે ઈચ્છાનુસાર નાચતી હૈ, વૈસે યહ સંસાર મી ઈશ્વર કે વશ મેં હૈ । (શ્રી. ભા. ૧/૬/૭)” યહ વાક્ય કહા ગયા હૈ । અતઃ ઉપર્યુક્ત વિશ્લેષણોં કા વિચાર કરને પર જ્ઞાત હોતા હૈ કિ ઈન્દ્રિયોં કા નિગ્રહ તો કરના હી યાહિયે ઓર ઈસી કારણ આચાર્યચરણોં દ્વારા કહા ગયા “ઈન્દ્રિયરૂપી અશ્વોં કા નિગ્રહ કરના યાહિયે (શા. પ્ર. /૨૪૧)” વાક્ય મી વિચારણીય હૈ । વિચાર કરે બિના તો કોઈ મી કિસી મી કાર્ય મેં પ્રવૃત્ત નહીં હોતા ક્યોંકિ ‘ન....પ્રવર્તતે’ ઈસ વાક્યાનુસાર તો મૂર્ખ મી પ્રયોજન કે બિના કિસી કાર્ય કા આરંભ નહીં કરતા ફિર વિવેકી-પુરૂષ કી તો વાત હી કયા ? અતઃ પૂરે શ્લોક કા અર્થ યહ હુઆ કિ, અપની અસમર્થતા કા વિચાર કરતે હુયે નિર્બલ વ્યક્તિ કો મી યથાશક્તિ ઈન્દ્રિય પર નિયંત્રણ કરના યાહિયે ॥ ૮ ॥

નનુ નિગ્રહઃ સર્વથાવશ્યક ઇતિ સત્યં, પરન્તુ યદિ કથમપિ કર્તુ ન શક્નોતિ તદા કિં તસ્ય નાશ ઇવાહોસ્વિત્કથશ્ચિન્નિસ્તાર ઇત્યાશઙ્કાયમાહુરશક્ય ઇતિ ।

અશક્યે હરિરિવાસ્તિ સર્વમાશ્રયતો ભવેત્ ।

એતત્સહનમત્રોક્તમાશ્રયોતો નિરૂપ્યતે ॥ ૯ ॥

અશક્યેઽર્થે હરિરિવાસ્તિ । રક્ષક ઇતિશેષઃ । તત્ર હેતુઃ, સર્વમિતિ । આશ્રયતઃ ભગવદાશ્રયં કુર્વતઃ પુરુષસ્ય સર્વં ભવેત્ । આશ્રયત ઇતિ પશ્ચમી વા । ઇદમત્રાકૂતમ્, યદિ સર્વથાઽશક્યં જ્ઞાત્વા કેવલં ભગવચ્છરણમેવ ભાવયતિ તદા દયયા ભગવાનેવ તસ્ય સર્વં સાધયતિ, અતો ભગવદાશ્રયાત્ સર્વસિદ્ધિઃ । અત એવ “કિરાતહૂણે”ત્યાદિ । અતો ન તસ્ય નાશઃ । અત એવ “કૌન્તેય પ્રતિજાનીહી”ત્યાદિ । સર્વદુઃસ્વહર્તા હરિઃ । તેન દીને પરમદયાલુરિત્યવશ્યં કાર્યં સાધયત્યેવેતિ જ્ઞાપનાય હરિપદમ્ । એવકારેણાન્યવ્યવહેદઃ । ન હ્યન્યઃ સર્વેષાં સર્વદુઃસ્વાનિ નિવાર્ય સર્વાનન્દં દાતું શક્તઃ ।

પરંતુ અહીં પ્રશ્ન એ થાય છે કે ઈન્દ્રિયોનો સર્વથા નિગ્રહ કરવો જરૂરી છે, એ તો બરોબર છે પણ બે કોઈ, કોઈ પણ પ્રકારે આવું ન કરી શકે તો શું એનો નાશ જ થઈ જશે કે પછી તેનો પણ કોઈ પ્રકારથી ઉદ્ધાર સંભવ છે ? તો તેનો ઉત્તર અશક્યે વગેરે શબ્દોથી આચાર્યચરણો આપી રહ્યાં છે.

આ શ્લોકનો અર્થ એ છે કે અશક્ય પરિસ્થિતિઓ માં કેવળ હરિજ શરણ છે. આનું કારણ આચાર્યચરણોએ સવ વગેરે શબ્દોથી કહ્યું છે. આશ્રયતઃ વગેરે શબ્દોનો અર્થ છે-ભગવદાશ્રય કરવાવાળા ભક્તનાં બધાં કાર્યો સિદ્ધ થાય છે. અથવા આશ્રયતઃ શબ્દમાં પંચમી-વિભક્તિ માનીને એ અર્થ કરી લઈએ કે, જે આપણે બધીજ રીતે આપણી અસમર્થતા જાણીને કેવળ ભગવાનની જ શરણાગતિની ભાવના કરીએ તો ભગવાનજ દયાપૂર્વક સમસ્ત કાર્યો સિદ્ધ કરી દે છે. તેથી સમજાય છે કે ભગવદાશ્રયથી સર્વસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે. આજ કારણે શ્રીમદ્ભાગવતમાં “કિરાત, હૂણ જેવી નીચ જાતિઓ પણ ભગવાનના શરણાગત ભક્તોનું શરણ લઈ પવિત્ર થઈ જાય છે. (શ્રી. ભા. ૨/૪/૧૮)”, આ વાક્ય કહ્યું છે. તેથી આવા અસમર્થ વ્યક્તિનો પણ નાશ નથી થતો. તેથી, “હે કૌન્તેય ! પ્રતિજ્ઞા કર કે મારા ભક્તનો નાશ નથી થતો (શ્રી. ભ. ગી. ૯/૩૧)”, વગેરે વાક્યો પણ વિચારણીય છે. સમસ્ત દુઃખોનું હરણ કરવાવાળા હરિજ છે. તેથી દીનજનોનાં પરમ-કૃપાળુ હરિ અવશ્ય કાર્ય સિદ્ધ કરે છે, આ બતાવવા માટે “હરિ” પદ કહ્યું છે. “એવ” શબ્દ અહીં “હરિ જ કાર્યો સિદ્ધ કરશે, બીજું કોઈ નહીં” આ અર્થને બતાવે છે. બીજું કોઈ પણ બધા જનોના સમસ્ત દુઃખોનું નિવારણ કરીને સમસ્ત આનંદ આપવામાં સક્ષમ નથી.

પરંતુ યહોં પ્રશ્ન યહ હોતા હૈ કિ ઈન્દ્રિયોં કા સર્વથા નિગ્રહ કરના આવશ્યક હૈ, યહ તો યુક્તિ હૈ પરંતુ યદિ કોઈ કિસી મી પ્રકાર સે એસા ન કર સકે તબ કયા ડસકા નાશ હી હો જાયેગા યા ફિર ડસકા મી કિસી પ્રકાર સે ઉદ્ધાર સંભવ હૈ ? તો ઈસકે ઉત્તર મેં આચાર્યચરણ અશક્યે ઇત્યાદિ શબ્દો સે સમાધાન કર રહે હૈ ।

इस श्लोक का अर्थ यह है कि अशक्य परिस्थितियों में केवल हरि ही शरण हैं । इसका कारण आचार्यचरणों ने सर्व इत्यादि शब्दों से बताया है । आश्रयतः इत्यादि शब्दों का अर्थ है- भगवदाश्रय करने वाले भक्त के सभी कार्य सिद्ध होते हैं । अथवा आश्रयतः शब्द में पंचमीविभक्ति मान कर यह अर्थ कर लें कि, यदि हम सभी प्रकार से हमारी असमर्थता जानकर केवल भगवान की ही शरणागति की भावना करें तो भगवान ही दयापूर्वक समस्त कार्य सिद्ध कर देते हैं । अतः ज्ञात होता है कि भगवदाश्रय से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है । इसी कारण भागवत में “किरात, हूण, जैसी नीच जातियाँ भी भगवान के शरणागत भक्तों को शरण लेकर पवित्र हो जाती हैं (श्री. भा. २/४/१८)” यह वाक्य कहा गया है । अतः ऐसे असमर्थ व्यक्ति का भी नाश नहीं होता है । अतएव “हे कौन्तेय ! प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता (भ. गी. ९/३१)” इत्यादि वाक्य भी विचारणीय हैं । समस्त दुःखों का हरण करने वाले हरि ही हैं । अतः दीनजनों में परमकृपालु हरि अवश्य कार्यसिद्ध करते हैं, यह बताने के लिए ‘हरि’ पद कहा गया है । ‘एव’ शब्द यहाँ “हरि ही कार्य सिद्ध करेंगे, अन्य कोई नहीं” इस अर्थ को बता रहा है । अन्य दूसरा कोई भी सभी जनों के समस्त दुःखों का निवारण करके समस्त आनंद देने में सक्षम नहीं है ।

एवं सर्वथाऽशक्ये रक्षकत्वेन भगवद्भावनमपि गौणः पक्षः । मुख्यपक्षे तु भगवान् किमपि करोतु, स्वेन तद्भावनमपि न कर्त्तव्यम् । न ह्येतावानपि सङ्कोचः प्रभौ दातुमुचित इति ज्ञापनाय रक्षक इति विधेयपदस्याप्रयोग एव, किन्त्वध्याहारः । “ब्रह्मवर्चसकामस्त्वि” त्यादिवाक्यात्प्रतिनियतकार्यसाधका अन्ये, भगवाँस्तु सर्व साधयति, “अकामः सर्वकामो वे”ति वाक्यात् । तदाहुः सर्वमिति । अत एव “किमलभ्यमि”त्यादि ।

तेथी अर्ही अे सिद्ध थयुं के सर्वथा असमर्थ थवा पर रक्षा करवा माटे भगवाननी भावना करवी तो गौण पक्ष छे, मुख्य पक्ष तो अे छे भगवान भले जे करे, आपणे तेमनी ईच्छाभां कोई पण प्रकारनो विचार न करवो जेईअे. प्रभुने तो अेटलुं पण कष्ट आपवुं उचित नथी के ते आपणा विशेषे विचार करे-आ अताववा माटे अर्ही मूण श्लोकभां “अशक्य होवा पर हरिज “रक्षक” छे ते प्रकारे रक्षक पदनो प्रयोग ज नथी क्यो परंतु केवण “अशक्य थवार्थी हरिज सर्वकांई छे-आ रीते आचार्यथरणोअे कही दीधुं छे. अने “जे ब्रह्मतेजनी ईच्छा राअे छे (श्री. भा. २/३/२)” वगेरे वाक्योधी बीज कोई कार्यो माटे बीज देवताओ छे (आ श्लोकधी लई ८ मा श्लोक सुधी श्रीभद्रभागवतभां वर्णन छे के अमुक-अमुक कार्यो माटे अमुक देवताओनी उपासना करवी जेईअे अने दसमा श्लोकभां वर्णित छे के समस्त कार्यो ने माटे तो पुत्रोत्तम-श्रीकृष्णज भवनीय छे.) अने भगवान तो “जे लक्ष्म सकाम होय के निष्काम के पछी मोक्षनी ईच्छा राअतो होय तो अेणे भगवान पुत्रोत्तमनी ज आराधना करवी जेईअे (श्री. भा. २/३/१०)” आ वाक्यानुसार समस्त कार्यो ने सिद्ध करे छे. आज वात आचार्यथरणोअे सर्व शक्यथी कही छे. आज कारणे श्रीभद्रभागवतभां “भगवानना प्रसन्न थई जवा पर कई वस्तु छे जे प्राप्त नथी थई शकती (श्री. भा. १०/३८/२)”, आ वाक्य कहुं छे.

अतः यहाँ यह सिद्ध हुआ कि सर्वथा असमर्थ होने पर रक्षा करने के लिए भगवान की भावना करनी भी गौण पक्ष है, मुख्यपक्ष तो यह है कि भगवान चाहे जो करें हमें उनकी इच्छा में किसी भी प्रकार का विचार नहीं करना चाहिए । प्रभु को तो इतना भी कष्ट देना उचित नहीं है कि वे हमारे विषय में सोचें-यह बताने के लिए यहाँ मूल श्लोक में “अशक्य होने पर हरि ही ‘रक्षक’ हैं” इस प्रकार से रक्षक पद का प्रयोग ही नहीं किया गया परंतु केवल “अशक्य होने पर हरि ही सब कुछ हैं” इस तरह से आचार्यचरणों ने कह दिया है । और ‘जो ब्रह्मतेज का इच्छुक हो (श्री. भा. २/३/२)’ इत्यादि वाक्यों से अन्य दूसरे कार्यो के लिए अन्यान्य देवता हैं । इस श्लोक से लेकर ९ वें श्लोक तक श्रीमद्-भागवत में वर्णित है कि अमुक-अमुक कार्यो के लिए अमुक देवताओं की उपासना करनी चाहिए और दसवें श्लोक में वर्णित है कि समस्त कार्यो के लिए तो पुरुषोत्तम-श्रीकृष्ण ही भजनीय हैं । और भगवान तो “जो भक्त सकाम हो या निष्काम या फिर मोक्ष चाहता हो उसे तो भगवान पुरुषोत्तम की ही आराधना करनी चाहिए (श्री. भा. २/३/१०)” इस वाक्यानुसार समस्त कार्यो को सिद्ध करते हैं । यही आचार्यचरणों ने सर्व शब्द से कहा है । इसी कारण भागवत में “भगवान के प्रसन्न हो जाने पर कौन सी वस्तु है जो प्राप्त नहीं हो सकती (श्री. भा. १०/३९/२)” यह वाक्य कहा गया है ।

आश्रयत इत्यासमन्तात् श्रयतः सेवां कुर्वतः “श्रिसेवायां,” सेवा च चित्तस्य तदेकपरता, “चेतस्तत्प्रवणमि”ति लक्षणात् । तदनुकूला च या काचन कृतिः, सा सर्वापि सेवैव । अत एव “मानसी सा परामते”ति । तादृश्येव च कृतिः सन्तोषजनिका, सेवा च सन्तोषजनिकैव । “यद्भये”ति वाक्यात् । लोकेपि तात्पर्यपूर्विकैव कृतिः सन्तोषजनिका । तथा च, स्वज्ञानानुसारेण प्रभुसन्तोषजनिकां ज्ञात्वा निरन्तरं कृतिः कार्येति सिद्धम् । शत्रुप्रत्ययेनाश्रयत्यागे किमपि न सिद्धयतीत्यप्यसूचि । अत एव “पतन्त्यधोऽनाहत युष्मदङ्घ्रय” इत्यादि ।

આશ્રયતઃ શબ્દનો અર્થ છે જે વ્યવસ્થિત રીતે સેવા કરતો હોય. “શ્રિઞ્” ધાતુ સેવાના અર્થમાં છે. અને ચિત્તની ભગવાનમાં એકપરતા “સેવા” છે; “ચેતસ્તત્ પ્રવણં (સિ. મુ. /૨)” શ્લોકમાં પણ આજ વાત કહેલી છે. ભગવાનને અનુકૂળ જે કોઈ પણ કાર્યો છે, તે બધાંજ કાર્યો સેવા જ છે. આજ કારણે આચાર્યચરણોએ “માનસી....મતા” (સિ. મુ. /૧)” કહેલું છે. અને ભગવાનને અનુકૂળ કૃતિજ ભગવાનને સંતોષ આપે છે અને ભગવદ્સેવા તો સંતોષ જનિકા છે જ. આજ વાત “યદ્વયા...” વગેરે વાક્યો માં કહેલી છે.

લોકમાં પણ ઉદ્દેશ્યની સાથે કરવામાં આવતી કૃતિજ સંતોષપ્રદ હોય છે. અને તે રીતે, પોતાની સમજને અનુસાર પ્રભુને સંતોષ આપવાવાળી કૃતિ કરવી જોઈએ, આ સિદ્ધ થયું. અહીં આશ્રયતઃ શબ્દમાં શતૃ-પ્રત્યય પ્રયુક્ત થયો છે, જેનો અર્થ એ સમજવો જોઈએ કે આશ્રયનો ત્યાગ કરવા પર કંઈ પણ સિદ્ધ નથી થતું, આ સૂચિત કર્યું છે. આજ કારણે શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે કે, “જેઓ આપના ચરણકમલોનો આશ્રય નથી લેતા, તેઓ ભલે કેટલાંયે મોટા પદ પર પહોંચી જાય, ત્યાંથી પડી જાય છે. (શ્રી. ભા. ૧૦/૨/૩૨)”.

આશ્રયતઃ શબ્દ કા અર્થ હૈ-જો મતીભૌતિ પ્રકાર સે સેવા કરતા હો । ‘શ્રિઞ્’ ધાતુ સેવા કે અર્થ મેં હૈ । ઔર ચિત્ત કી ભગવાન મેં એકપરતા ‘સેવા’ હૈ; ‘ચેતસ્તત્પ્રવણમ્’ (સિ. મુ. /૨)” શ્લોક દ્વારા મી યહી બાત કહી ગઈ હૈ । ભગવાન કે અનુકૂલ જો કોઈ મી કાર્ય હૈ, વહ સમી કાર્ય સેવા હી હૈ । ઇસી કારણ આચાર્યચરણો ને ‘માનસી....મતા (સિ. મુ./૧)” કહા હૈ । ઔર ભગવાન કે અનુકૂલ કૃતિ હી ભગવાન કો સંતોષ દેતી હૈ એવં ભગવદ્-સેવા તો સંતોષજનિકા હૈ હી । યહી બાત ‘યદ્વયા’ ઇત્યાદિ વાક્યો મેં કહી ગઈ હૈ ।

લોક મેં મી ઉદ્દેશ્ય કે સહિત કી જાને વાલી કૃતિ હી સંતોષપ્રદ હોતી હૈ । ઔર ઇસ પ્રકાર, અપની સમજ કે અનુસાર પ્રભુ કો સંતોષ દેને વાલી કૃતિ કરની ચાહિય, યહ સિદ્ધ હુઆ । યહાં આશ્રયતઃ શબ્દ મેં શતૃ-પ્રત્યય પ્રયુક્ત હુઆ હૈ, જિસકા અર્થ યહ જાનના ચાહિય કિ આશ્રય કા ત્યાગ કરને પર કુછ મી સિદ્ધ નહીં હોતા, યહ સૂચિત કિયા ગયા હૈ । ઇસી કારણ ભાગવત મેં “જો આપકે ચરણકમલો કા આશ્રય નહીં લેતે, વે ચાહે કિતને મી વડે પદ પર પહુંચ જાણ, વહાં સે ગિરં પડતે હૈ (શ્રી. ભા. ૧૦/૨/૩૨)” યહ વાક્ય કહા ગયા હૈ ।

અશક્ય ઇતિ પદાચ્છવ્યન્વેઽવશ્યમિન્દ્રિયનિગ્રહઃ કર્તવ્ય ઇતિ સૂચિતમ્ । શત્તૌ સત્યાં મર્યાદોલ્લહને પ્રભુરપિક્રુદ્ધચતિ । અશક્યત્વે દયાવિષ્ટઃ મન્સર્વમેવ સાધયતીતિ નિગર્ઙ્ઘઃ । અત એવ સકલદુઃખદૂરીકરણજ્ઞાપિતપરમદયાલુત્વજ્ઞાપકં હરિપદં પ્રયુક્તવન્તઃ । અત એવ “સમસ્તદુઃખાત્યથમાશુઘત્ત” ઇત્યાદિ ।

અશક્ય પદ થી એ સમજાય છે કે, સમર્થ થઈ ગયા પછી પણ ઈન્દ્રિય-નિગ્રહ જરૂર કરવો જોઈએ કેમકે સમર્થ થવા પર પ્રભુ દ્વારા બતાવેલી મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કરવાથી પ્રભુ ક્રુપિત પણ થઈ જાય છે. અને અસમર્થ થવા પર તો દયાપૂર્વક પ્રભુ સર્વ કાંઈ સિદ્ધ કરી દે છે, આ સાર છે. આજ કારણે આચાર્યચરણોએ અહીં સમસ્ત દુઃખોને દૂર કરવાવાળો અને પરમદયાળુતા બતાવવા વાળો “હરિ” શબ્દ વાપર્યો છે. આજ કારણે શ્રીમદ્ભાગવતમાં “ભગવત્ચરણોના નિરંતર ચિંતન થી જીવના સમસ્ત દુઃખોનો તત્કાલ અંત થઈ જાય છે” (શ્રી. ભા. ૩/૫/૧૩)”, એવું વાક્ય છે.

અશક્ય પદ સે યહ જ્ઞાત હોતા હૈ કિ, સમર્થ હો જાને કે બાદ ઇન્દ્રિય-નિગ્રહ અવશ્ય કરના ચાહિય ક્યોંકિ સમર્થ હોને પર પ્રભુ દ્વારા બતાઈ ગઈ મર્યાદા કા ઉલ્લંઘન કરને પર પ્રભુ ક્રુપિત મી હો જાતે હૈ ઔર અસમર્થ હોને પર તો દયાપૂર્વક પ્રભુ સમી કુછ સિદ્ધ કર દેતે હૈ, યહ સાર હૈ । ઇસી કારણ આચાર્યચરણો ને યહાં સમસ્ત દુઃખો કો દૂર કરને એવં પરમદયાલુતા કો બતાને વાલા ‘હરિ’ પદ પ્રયુક્ત કિયા હૈ । ઇસી કારણ ભાગવત મેં “ભગવત્-ચરણો કે નિરંતર ચિંતન સે જીવ કે સમસ્ત દુઃખો કા તત્કાલ અંત હો જાતા હૈ (શ્રી. ભા. ૩/૫/૧૩)” યહ વાક્ય હૈ ।

નનૂપક્રમે ત્રિદુઃખસહનં ધૈર્યમિત્યુક્તમ્, ઉપસંહારે ચ વિષયભોગરૂપસુખસ્ય ત્યાગ ઉક્તઃતથા ચોપક્રમોપસંહાર વિરોધ ઇત્યાશઙ્ક્ય નિરાકુર્વન્ત ઉપસંહરન્ત્યેતદિતિ । અત્ર ધૈર્યપ્રકરણે એત‘ત્રિદુઃખસહનમિ’ત્યારમ્ય યન્નિરૂપિતં તત્સર્વં સહનમેવોક્તમિત્યર્થઃ । ન હિ દુઃખસમસોઢ્વા ભોગત્યાગઃ કર્તુ શક્યતે, તેન ભોગત્યાગેનાપિ પર્યવસન્નં દુઃખસહનમેવોક્તમિતિ નોપક્રમોપસંહારવિરોધઃ ।

પરંતુ અહીં કોઈ પૂર્વપક્ષીને શંકા એ થાય છે કે, “આપે શરૂઆતમાં તો ત્રિદુઃખને સહન કરવું “ધૈર્ય” છે, એમ કહ્યું; અને અંતમાં વિષયભોગથી થવાવાળાં સુખનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું છે તો આપના આરંભ અને અંતના ઉપદેશોમાંજ પરસ્પર વિરોધ છે. (ટીકાકારનું એમ કહેવું છે કે આરંભ અને અંતના ઉપદેશ પરસ્પર વિરુદ્ધ જઈ રહ્યા છે, એવું લાગે છે. તે એ પ્રકારે કે ભક્તને ત્રિદુઃખ સહન કરવાનો ઉપાય તે માટે બતાવવામાં આવ્યો છે કે આ પ્રકારે ભગવાન પર દૃઢ આશ્રય રાખીને ધૈર્ય ધરવાથી સમસ્ત દુઃખ દૂર થઈ જશે અને સુખ પ્રાપ્ત થશે. હવે જો કોઈ આવી આશાથી ભગવાન પર દૃઢ આશ્રય રાખીને સુખની

प्रतीक्षामां दुःख सहन करतो रहे અને પછી તેને વિષયભોગ કે અન્ય પ્રકારે સુખ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો અહીં અંતમાં તેજ સુખને ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ પણ આપ્યો છે. તો પછી કરવું શું ? આવો અર્થ છે.) જે એવી શંકા હોય તો આચાર્યચરણો એતદ્ વગેરે શબ્દોથી તેને દૂર કરે છે. એતદ્ શબ્દનો અર્થ એ છે કે, અહીં “ધૈર્ય” ના પ્રકરણમાં (પાંચમાથી નવમા શ્લોક સુધી) ત્રિદુઃખસહન ધૈર્ય આ શબ્દોથી લઈ એતદ્ શબ્દ સુધી જે કહ્યું છે, તે બધું સહન કરવું જ જોઈએ આ અર્થ છે. દુઃખોને સહન કર્યા વગર તો કોઈ ભોગોનો ત્યાગ નથી કરી શકતો તેથી જ્યાં ભોગોથી પ્રાપ્ત થતાં સુખનો ત્યાગ કરવા કહ્યું છે, ત્યાં પણ દુઃખોનેજ સહન કરવાનું થયું-તેથી એનાથી સિદ્ધ થાય છે કે આરંભ અને અંતના ઉપદેશોમાં પરસ્પર વિરોધ નથી, બંનેમાં દુઃખોને સહન કરવાની વાત કહી છે.

પરંતુ યહાં કિસી પૂર્વપક્ષી કો શંકા યહ હોતી હૈ કિ, “આપને આરંભ મેં તો ત્રિદુઃખ કો સહના ‘ધૈર્ય’ હૈ, યહ બતાયા; ઔર અંત મેં વિષયભોગ સે હોને વાલે સુખ કા ત્યાગ કર દેના બતાયા હૈ તો આપકે આરંભ એવં અંત કે ઉપદેશોં મેં હી પરસ્પર વિરોધ હૈ । ટીકાકાર કા કહના યહ હૈ કિ આરંભ ઔર અંત કે ઉપદેશ પરસ્પર વિરુદ્ધ જા રહે હૈ, એસા પ્રતીત હોતા હૈ । વહ ઇસ પ્રકાર કિ ભક્ત કો ત્રિદુઃખ સહન કરને કા ઉપદેશ ઇસલિએ બતાયા જા રહા હૈ કિ ઇસ પ્રકાર ભગવાન પર વૃદ્ધ આશ્રય રખતે હુએ ધૈર્ય ધરને સે સમસ્ત દુઃખ દૂર હો જાયેંગે ઔર સુખ પ્રાપ્ત હોગા । અબ યદિ કોઈ ઇસ આશા સે ભગવાન પર વૃદ્ધ આશ્રય રખકર સુખ કી પ્રતીક્ષા મેં દુઃખ કો સહન કરતા રહે ઔર બાદ મેં યદિ ડાસે વિષયભોગ યા અન્ય કિસી પ્રકાર સે સુખ પ્રાપ્ત હો જાય તો યહાં અંત મેં ડાસી સુખ કા ત્યાગ કરને કા ઉપદેશ મી દે દિયા ગયા હૈ । તો ફિર કરના ક્યા ? યહ અર્થ હૈ । યદિ એસી શંકા હો તો ડાસકા નિરાકરણ કરતે હુએ આચાર્યચરણ એતદ્ ઇત્યાદિ શબ્દોં સે કહ રહે હૈ । એતદ્ શબ્દ કા અર્થ યહ હૈ કિ, યહાં ‘ધૈર્ય’ કે પ્રકરણ મેં અર્થાત્ પાંચવેં શ્લોક સે લેકર નૌવેં શ્લોક તક ત્રિદુઃખસહન ધૈર્ય ઇન શબ્દોં સે લેકર એતદ્ શબ્દ તક જો કહા હૈ, વહ સમી કુછ સહન કરના હી ઇચ્છિએ, યહ અર્થ હૈ । દુઃખોં કો સહન કિએ બિના તો કોઈ ભોગોં કા ત્યાગ નહીં કર સકતા અતઃ જહાં ભોગોં સે પ્રાપ્ત હોતે હુએ સુખ કા ત્યાગ કરના કહા ગયા હૈ, વહ મી દુઃખ કો હી સહન કરના હુઆ અતઃ ઇસસે સિદ્ધ હોતા હૈ કિ આરંભ એવં અંત કે ઉપદેશોં મેં પરસ્પર વિરોધ નહીં હૈ, ડોનોં મેં દુઃખ કો હી સહન કરને કી બાત કહી ગઈ હૈ ।

नन्विदं न सङ्गच्छते । तथा हि, भवद्भिः सहनमेव धैर्यमुच्यते, तच्चासङ्गतं, वचनविरोधात्, वचनेषु सर्वत्रोभयोर्भेदात् । तानि च “तेजो बलमि”त्यादिनि । अत एव श्रीमदुद्धवैः पृथक् पृष्टं, श्रीमद्यदुवंशजलधिरत्नेनापि तथैवोत्तरितम् । तस्मादुभयोरैक्यं कथं घटत इति चेद्, अत्र वदामः । अन्यत्र यथा तथास्तु, अत्रास्मिन्ग्रन्थे एतद्धैर्यमेव सहनमुक्तं न तु भिन्नमिति पदसम्बन्धः ।

પરંતુ કોઈ પૂર્વપક્ષી ને આ અર્થમાં સંદેહ થાય છે. તે કહે છે કે, “તમે સહન કરવું જ “ધૈર્ય” છે તેમ કહ્યું, પરંતુ આ અસંગત છે કેમકે તમારી આ વાત શાસ્ત્રવચનોથી વિરુદ્ધ જઈ રહી છે. શાસ્ત્રોમાં સર્વત્ર “સહન કરવું” અને “ધૈર્ય રાખવું” આ બંનેમાં ફરક બતાવ્યો છે. જેમ “તેજ, બળ, ધૈર્ય, વીરતા, સહનશીલતા, ઉદારતા, ઉદ્યોગશીલતા, સ્થિરતા, બ્રાહ્મણભક્તિ અને ઐશ્વર્ય આ ક્ષત્રિય વર્ણનો સ્વભાવ છે (શ્રી. ભા. ૧૧/૧૭/૧૭)” વાક્યમાં શ્રીમદ્ઉદ્ભવજીનાં પૂછવાં પર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ “ધૈર્ય” અને “સહનશીલતા” અલગ-અલગ બતાવ્યાં છે. તેથી કહો કે બંનેને તમે એક કેવી રીતે માનો છો ? જે એવી શંકા હોય તો સાંભળો, અમે એનું સમાધાન કરીએ છીએ. બીજા શાસ્ત્રોમાં તો ભલે જે કહ્યું હોય પણ આ વિ. ધૈ. આ. ગ્રંથમાં તો ધૈર્ય ધરવું તેનેજ સહન કરવું કહ્યું છે - એ અલગ નથી, આ શ્લોકનો અર્થ છે.

પરંતુ કિસી પૂર્વપક્ષી કો ઇસ અર્થ મેં સંદેહ હોતા હૈ । વહ કહતા હૈ કિ-“આપને સહન કરના હી ‘ધૈર્ય’ હૈ, યહ બતાયા હૈ, પરંતુ યહ અસંગત હૈ ક્યોંકિ આપકી યહ બાત શાસ્ત્રવચનોં સે વિરુદ્ધ જા રહી હૈ । શાસ્ત્રોં મેં સર્વત્ર ‘સહન કરના’ ઔર ‘ધૈર્ય રખના’ ઇન ડોનોં મેં અંતર બતાયા ગયા હૈ । જૈસે “તેજ, બલ, ધૈર્ય, વીરતા, સહનશીલતા, ઉદારતા, ઉદ્યોગશીલતા, સ્થિરતા, બ્રાહ્મણભક્તિ ઔર ષેશ્વર્ય-યે ક્ષત્રિય વર્ણ કે સ્વભાવ હૈ (શ્રી. ભા. ૧૧/૧૭/૧૭)” વાક્ય મેં શ્રીમદ્-ઉદ્ભવજી કે પૂછને પર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ને ‘ધૈર્ય’ ઔર ‘સહનશીલતા’ અલગ-અલગ બતાએ હૈ । અતઃ બતાઇયે યે ડોનોં કો આપ એક કૈસે માન રહે હૈ ? યદિ એસી શંકા હો તો સુનિએ, હમ ઇસકા સમાધાન કહ રહે હૈ । અન્ય દૂસરે શાસ્ત્રોં મેં તો ઇચ્છે જો કહા હો પરંતુ ઇસ વિવેક-ધૈ.-આ. ગ્રંથ મેં તો ધૈર્ય ધરના હી સહન કરના કહા ગયા હૈ, યે ભિન્ન નહીં હૈ, યહ શ્લોક કા અર્થ હૈ ।

वस्तुतस्तु द्वयोरैक्यमेव । उक्तप्रश्नोत्तरयोर्भिन्नतया कथनन्तु अवस्थाभेदमाश्रित्य । नतु क्षमाधृत्योर्भेदः । अत एवोत्तरे ‘तितिक्षा दुःखसम्मर्श’इति सामान्यतः सहनमुक्तम् । ‘जिह्वोपस्थजयोधृतिरिति विशेषतः । न हि जिह्वोपस्थयोर्जयस्तदुभयसम्बन्धिदुःखसहनादन्योस्ति । ये हि तदुभयजयनिमित्तं यतन्ते ते तयोर्निग्रहे क्रियमाणे जिह्वाविषयस्य सुस्वाद्वनादेरुपस्थविषयस्य स्यादेरलाभेन यद् दुःखमापद्यते, तत्कीदृशमपि कठिनं सहन्ते नत्वन्यत् किञ्चित्कुर्वन्ति । यथा यथा चाभ्यासस्तथा तथाऽनायासेन सहन्ते । अत एव गीतासु

ક્ષાત્રસ્વાભાવિકકર્મસુ “શૌર્યં તેજો ધૃતિર્દાક્ષ્યમિ”તિ ધૈર્યં ગણિતમ્ । ન હિ જિહ્વોપસ્થયોર્જયઃ ક્ષત્રિયાણાં સહજો ધર્મઃ, કિન્તુ, દુઃસ્વસહનમાત્રમ્ । અત એવ ગીતાસુ, (૧૧) “ધૃતિં ન વિન્દામિ ગીતાસુ (૧૮) “ધૃત્યા યયા” ।

વાસ્તવમાં તો આ બંને એક જ છે. તમારા દ્વારા કહેલા તે શ્લોકમાં જે આ બંનેને અલગ બતાવ્યા છે, તે તો ભક્તની ઉત્તરોત્તર આગળ વધતી અવસ્થા-ભેદના આધાર પર કહ્યું છે. પરંતુ ધૈર્ય ધરવું અને સહન કરવું- આ બેમાં કોઈ ફરક નથી. આજ કારણે ભગવાને ઉત્તરમાં આગળ “દુઃખને સહન કરવાનું નામ “તિતિક્ષા” છે (શ્રી. ભા. ૧૧/૧૯/૩૫)”, આ વાક્ય દ્વારા સામાન્યરૂપે “ધૈર્ય” ને જ “સહન કરવું” કહ્યું છે અને “જિહ્વા અને જનનેન્દ્રિય પર વિજય પ્રાપ્ત કરવો “ધૈર્ય” છે (શ્રી. ભા. ૧૧/૧૯/૩૬)” આ વાક્યમાં આજ વાતને વિશેષરૂપથી કહી છે. કેમકે જિહ્વા અને જનનેન્દ્રિય પર વિજય પ્રાપ્ત કરવો અંતે તો દુઃખ સહન કરવા સિવાય બીજું કંઈ નથી. જે વ્યક્તિ આ બંને પર વિજય પ્રાપ્ત કરવા માટે જ્યારે આ બંનેનો નિગ્રહ કરે છે, તેમાં જિહ્વાનું વિષયક સુસ્વાદુ અન્ન ખાવાનું સુખ અને જનનેન્દ્રિય વિષયક સ્ત્રીસંભોગ સુખ નો ત્યાગ કરવામાં દુઃખ અથવા કષ્ટ મેળવે છે, તેઓ કોઈ પણ રીતનું કઠિન દુઃખ સહન કરી લે છે પરંતુ ધીરજ ખોઈને બીજું કંઈ કરતા નથી. તેમને જેમ-જેમ એનો અભ્યાસ થતો જાય છે, તેમ-તેમ તેઓ પ્રયત્ન વગર જ તેમને સહન કરવા લાગે છે. એથી ગીતામાં ક્ષત્રિયો ના સ્વાભાવિક કર્મો ના વિવરણમાં “પરાક્રમ, તેજ, ધૈર્ય, સૂઝબૂઝ, યુદ્ધમાં પલાયન ન કરવું, દાન, પ્રજાપાલન, અને નેતૃત્વ - આ ક્ષત્રિયોના સ્વાભાવિક કર્મ છે (ભ. ગી. ૧૮/૪૩)”. આ વાક્યમાં “ધૈર્ય” ગણાવ્યું છે. જિહ્વા અને જનનેન્દ્રિય પર વિજય કરવા કોઈ ક્ષત્રિયોનો સહજ ધર્મ થોડો છે પણ કેવળ દુઃખને જ સહન કરવું છે. આજ કારણે ગીતામાં “આપના આવા સ્વરૂપ ને જોઈ હું ધૈર્ય અને શાંતિ રાખી શકતો નથી (૧૧/૨૪)”, “જે અભ્યાસ દ્વારા મનુષ્ય ધૈર્ય ધારણ કરે છે, તે સાત્વિકી છે (૧૮/૩૩)” આ વાક્યો કહ્યાં છે.

વાસ્તવ મેં તો યે દોનોં એક હી હૈં । આપકે દ્વારા કહે ઉસ શ્લોક મેં જો ઇન દોનોં કો ખિન્ન બતાયા ગયા હૈ, વહ તો ભક્ત કી ઉત્તરોત્તર વદતી હુઈ અવસ્થા-ભેદ કે આધાર પર કહા ગયા હૈ પરંતુ ધૈર્ય એવં સહન કરને મેં કોઈ ભેદ નહીં હૈ । ઇસી કારણ ભગવાન ને ઉત્તર મેં આગે “દુઃખ કો સહન કરને કા નામ ‘તિતિક્ષા’ હૈ (શ્રી. ભા. ૧૧/૧૯/૩૬)” ઇસ વાક્ય દ્વારા સામાન્યરૂપ સે ‘ધૈર્ય’ કો હી ‘સહન કરના’ કહા હૈ ઓર “જિહ્વા ઓર જનનેન્દ્રિય પર વિજય પ્રાપ્ત કરના ‘ધૈર્ય’ હૈ (શ્રી. ભા. ૧૧/૧૯/૩૬)” ઇસ વાક્ય મેં ઇસી બાત કો વિશેષરૂપ સે કહા હૈ । ક્યોંકિ જિહ્વા ઓર જનનેન્દ્રિય પર વિજય પ્રાપ્ત કરની અંતતોગત્વા દુઃખ સહને કરને કે અતિરિક્ત ઓર કુલ્લ ખી નહીં હૈ । જો વ્યક્તિ ઇન દોનોં પર વિજય પ્રાપ્ત કરને કે લિએ જબ ઇન દોનોં કા નિગ્રહ કરતે હૈં, ઉસમેં જિહ્વા કે વિષયક સુસ્વાદુ અન્ન ખાને કા સુખ એવં જનનેન્દ્રિય વિષયક સ્ત્રીસંભોગસુખ કા ત્યાગ કરને મેં દુઃખ યા કષ્ટ પ્રાપ્ત કરતે હૈં; વે કૈસા ખી કઠિન દુઃખ સહન કર જાતે હૈં પરંતુ ધીરજ ઓર કર કુલ્લ અન્ય નહીં કરતે । ઉન્હેં જૈસે-જૈસે ઇસકા અભ્યાસ હોતા ચલા જાતા હૈ, વૈસે-વૈસે વે પ્રયત્ન બિના હી ઇન્હેં સહન કરને લગતે હૈં । ઇસીલિએ ગીતા મેં ક્ષત્રિયોં કે સ્વાભાવિક કર્મોં કે વિવરણ મેં “પરાક્રમ, તેજ, ધૈર્ય, સૂઝબૂઝ, યુદ્ધ મેં પલાયન ન કરના, દાન, પ્રજાપાલન ઓર નેતૃત્વ- યે ક્ષત્રિયોં કે સ્વાભાવિક કર્મ હૈં (ભ. ગી. ૧૮/૪૩)” ઇસ વાક્ય કે અંતર્ગત ‘ધૈર્ય’ કો ગિના ગયા હૈ । જિહ્વા એવં જનનેન્દ્રિય પર વિજય કરની કોઈ ક્ષત્રિયોં કા સહજ ધર્મ થોડે હી હૈ અપિતુ કેવલ દુઃખ કો હી સહન કરના હૈ । ઇસી કારણ ગીતા મેં “આપકે એસે સ્વરૂપ કો દેખકર મેં ધૈર્ય એવં શાંતિ નહીં રખ પા રહા હૂં (૧૧/૨૪)”, “જિસ અભ્યાસ દ્વારા મનુષ્ય ધૈર્ય ધારણ કરતા હૈ, વહ સાત્વિકી હૈ (૧૮/૩૩)” યે વાક્ય કહે ગયે હૈં ।

उद्देशक्रमानुसारेणाश्रयमाहुराश्रयोत् इति । अत इति ल्यब्लोपे पञ्चमी । अत इदं द्वयं निरूप्येत्यर्थः । तेनैव पदसम्बन्धः । अतः विवेकधैर्ये निरूप्य तदनन्तरमाश्रयो भगवदेकशरणत्वं नितरां विविच्य रूप्यते कथ्यत इति । तथा चातः परमाश्रयो निरूप्यत इत्यर्थः । यद्वा, हेतौ पञ्चमी । अत आभ्यां विवेकधैर्याभ्यां हेतुभ्यामाश्रयो निरूप्यत इत्यर्थः । यद्यपि भगवदनुग्रहं विना नाश्रयः सम्भवति, तथापि, यदा साधनद्वाराङ्गीकरोति तदा विवेकधैर्येण साधने । अत इति सहाय्ये तृतीया । सार्वविभक्तिकस्तसिल् । तथा च, विवेकधैर्याभ्यां सहाश्रयो निरूप्यत इत्यर्थः । तृतीयया विवेकधैर्ययोः प्राधान्यं, प्राधान्यं चाश्रयस्यैवेति निरूप्यते । अथवा, एतद् विवेकसहितं सहनं धैर्यमत्रास्मिन्ग्रन्थे उक्तं कथितम् । अतो हेतुराश्रयो निरूप्यते अयमभिसन्धिः । आश्रयनिरूपणार्थमङ्गत्वेन विवेकधैर्ये उक्ते, तेन यद्याश्रयो न निरूप्यते, तदा विवेकधैर्यनिरूपणं व्यर्थं स्यात् ।

આના પછી હવે આચાર્યચરણો ક્રમાનુસાર આશ્રયનું નિરૂપણ આશ્રયોતઃ વગેરે શબ્દોથી કરી રહ્યાં છે. અહીં “અતઃ” શબ્દમાં “લ્યપ્” પ્રત્યયનો લોપ થઈ પંચમીવિભક્તિ થઈ છે. અતઃ શબ્દનો અર્થ એ છે કે વિવેક અને ધૈર્ય, આ બંનેનું નિરૂપણ કરીને હવે આશ્રયનું નિરૂપણ કરવામાં આવી રહ્યું છે તેવો અર્થ છે. આ રીતે પૂરા શ્લોકનો અર્થ એ થયો કે, વિવેક-ધૈર્યનું નિરૂપણ

क्या पछी हवे आश्रयनुं अेटले अेक भगवानना शरणनुं निऱपण करवामां आवी रह्युं छे. अथवा “अतः” शब्दमां हेतु-अर्थमां पंचमीविभक्ति मानी लईअे तो अे अर्थ थशे के विवेक-धैर्यं नुं निऱपण थई युक्तुं छे माटे हवे आश्रयनुं निऱपण आचार्यचरणो करी रह्यां छे. जे के भगवाननी कृपा वगर तेमनो आश्रय थवो संभव नथी छतां पण ज्यारे प्रभु साधनो द्वारा अंगीकार करे छे त्यारे विवेक-धैर्यं पण साधनो जनी ज्य छे. अही “अतः” शब्द तृतीयाविभक्ति अने सह-अर्थमां छे. तृतीया विभक्तिमां तसिल्-प्रत्यय क्यो छे जे समस्त विभक्तियोमां वापरी शक्य छे. तो तेनार्थी अे अर्थ थशे के, विवेक-धैर्यं नी जेडे आश्रयनुं निऱपण करवामां आवी रह्युं छे. सह-अर्थमां तृतीया-विभक्तिना प्रयोग द्वारा अे सिद्ध थाय छे के, विवेक-धैर्यं अप्रधान छे अने आश्रयज्-मुष्य छे - आ प्रकारे निऱपण करवामां आवी रह्युं छे. अथवा “अेतत्.....निऱप्यते” पंक्तिनो अर्थ अेम करी लईअे के आ प्रकारे अही सुधी “विवेक सहित दुःखोने सहन करवुं धैर्यं छे” ते आ ग्रंथमां कही दीधुं छे अने हवे आश्रयनुं निऱपण करी रह्यां छे. तेथी अर्थ अे थयो के विवेक धैर्यं तो आश्रयना अंगरूप छे अेटले कहां छे अने जे आश्रयनुं निऱपण नही थाय तो विवेक धैर्यंनुं निऱपण व्यर्थ थई जशे.

इसके पश्चात् अब आचार्यचरण क्रमानुसार आश्रय का निरूपण आश्रयोतः इत्यादि शब्दों से कर रहे हैं । यहाँ ‘अतः’ शब्द में ‘ल्यप्’ प्रत्यय का लोप होकर पंचमीविभक्ति हुई है । अतः शब्द का अर्थ यह है कि, विवेक एवं धैर्य इन दोनों का निरूपण करने के पश्चात् अब आश्रय का निरूपण किया जा रहा है, यह अर्थ है । इस तरह से पूरे श्लोक का अर्थ यह हुआ कि, विवेक-धैर्य का निरूपण करने के पश्चात् अब आश्रय का अर्थात् एक भगवान की शरण का निरूपण किया जा रहा है । अथवा ‘अतः’ शब्द में हेतु-अर्थ में पंचमीविभक्ति मान लें तो अर्थ यह बनेगा कि, विवेक-धैर्य के हेतु से आश्रय का निरूपण किया जा रहा है । यद्यपि भगवान की कृपा के बिना उनका आश्रय होना संभव नहीं है तथापि जब प्रभु साधनों द्वारा अंगीकार करते हैं तब विवेक-धैर्य भी साधन बन जाते हैं । यहाँ ‘अतः’ शब्द तृतीयाविभक्ति एवं सह-अर्थ में है । तृतीया-विभक्ति में तसिल्-प्रत्यय किया गया है जो समस्त विभक्तियों में प्रयुक्त हो सकता है । तो इससे अर्थ यह बनेगा कि, विवेक-धैर्य के सहित आश्रय का निरूपण किया जा रहा है । सह-अर्थ में तृतीया-विभक्ति के प्रयोग द्वारा यह सिद्ध होता है कि, विवेक-धैर्य अप्रधान हैं एवं आश्रय ही प्रधान है-इस प्रकार से निरूपण किया जा रहा है । अथवा ‘एतत्.....निरूप्यते’ पंक्ति का अर्थ यों कर लें कि, इस प्रकार अब तक आचार्यचरणों ने “विवेक सहित दुःखों को सहन करना धैर्य है” यह इस ग्रंथ में कह दिया गया है और अब आश्रय का निरूपण कर रहे हैं । सो अर्थ यह बना कि विवेक-धैर्य तो आश्रय के अंगरूप हैं इसलिए कह गये हैं अतः यदि आश्रय का निरूपण नहीं होगा तो विवेक-धैर्य का निरूपण भी व्यर्थ हो जायेगा ।

तथा चैवं पदसम्बन्धः । यतः कारणादाश्रयनिरूपणार्थमङ्गत्वेन विवेकधैर्ये उक्ते, अतो हेतोर्विवेकधैर्ययोर्निरूपणस्य सार्थकत्वाय विवेकधैर्यनिरूपणानन्तरमाश्रयो निरूप्यत इति । बुद्धिस्थवाचकत्वात्सर्वनाम्नां पूर्वं च विवेकसहितमेव धैर्यमुक्तमिति विवेकसहितमेवैतत्पदेनोच्यते । यद्वा, एतद्विवेकसहितं सहनं धैर्यम्, अत्राश्रये उक्तमभिहितमतो हेतोस्तदुभयनिरूपणानन्तरं यत्रेदं द्वयं निरूपितं स आश्रयो निरूप्यत इति ।

तेथी पूरा श्लोकनो अर्थ अे थयो के, जे कारणार्थी विवेक-धैर्यनुं निऱपण क्युं, ते निऱपणने सार्थक अनाववा माटे हवे आश्रयनुं निऱपण करवामां आवे छे. अर्थात् “अेतत्” शब्दही अही अे समन्वय छे के केभेके विवेक अने धैर्यं अनेनुं स्वरूप हवे आठलां विश्लेषणो पछी पूर्णरूपे कहुं छे तेथी हवे बुद्धिस्थ “आश्रय” नुं स्वरूप अतावी रह्यां छे.

अथवा अेम अर्थ करी लईअे के, पूर्वमां कहेली समस्त परिस्थितियो ने विवेकसहित सहन करवुं “धैर्यं” छे. तेथी अे अनेनां निऱपण पछी जेवो आश्रय प्राप्त करवो छे, जेवा आश्रयनुं स्वरूप निऱपित करवामां आवे छे, आवो अर्थ छे.

अतः पूरे श्लोक का अर्थ यह बना कि, जिस कारण से विवेक-धैर्य का निरूपण किया गया, उस निरूपण को सार्थक बनाने के लिए अब आश्रय का निरूपण किया जा रहा है । अर्थात् ‘एतत्’ शब्द से यहाँ यह द्योतित होता है कि चूँकि विवेक एवं धैर्य दोनों का स्वरूप अब इतने विश्लेषणों के पश्चात् पूर्णरूपेण निरूपित किया जा चुका है अतः अब बुद्धिस्थ ‘आश्रय’ का स्वरूप निरूपित कर रहे हैं ।

अथवा यों अर्थ कर लें कि, पूर्व में कही गई समस्त परिस्थितियों को विवेकसहित सहन करना ‘धैर्य’ है । अतः इन दोनों के निरूपण के पश्चात् जैसा आश्रय प्राप्त करना है, ऐसे आश्रय का स्वरूप निरूपित किया जाता है, यह अर्थ है ।

तथाहि, अत्र हि भगवदाश्रये क्रियमाणे यादृशे विवेकधैर्ये अपेक्षिते तादृशे निरूपिते, स आश्रयस्तदुभयनिरूपणानन्तरं निरूप्यत इति । आश्रयः आसमन्तात् श्रयः सेवनम्, श्रिज्सेवायाम्, अस्मात् घञ् । सेवा च चित्तस्य तदेकपरत्वम्, अत एव “चेतस्तत्प्रवणं सेवे”ति लक्षणमुक्तमाचार्यैः । यद्यपि, मनोवाग्देहैः सेवा त्रिविधा, तथापि, मुख्या मनोव्यसनरूपस्नेहात्मिका । अन्या तु सेवा

तत्साधनरूपा । अत एव “चेतस्तत्प्रवणं सेवे” तिलक्षणमुक्त्वा “तत्सिद्धयै तनुवित्तजे” ति सेवान्तरस्य तत्साधनत्वमुक्तम् । मनोवचनरूपायास्तु “मानसी सा परा मते” ति मुख्यत्वमुक्तम्, इयमेव भक्तिरित्युच्यते । शाण्डिल्यसूत्रे “सा परानुरक्तिरीश्वर” इति लक्षणात् । अत एव नारदपञ्चरात्रे “स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्त” इति लक्षणमुक्तम्, तत्र माहात्म्यज्ञानपूर्वकं तु अपराधनिवृत्त्यर्थम्, न तु लक्षणे प्रविष्टम् । श्रवणादिलक्षणा तु भक्तिस्तस्याः साधनरूपा, अत एव ‘भक्त्या सञ्जातया भक्त्ये’ ति । अतः सेवामार्गो भक्तिमार्गश्चैक एव ॥ ९ ॥

आने अेम समन्ने के भगवान्नो आश्रय करवा माटे जे प्रकारना विवेक-धैर्य नी जड़र छे ते प्रकारना विवेक-धैर्यने निरूपित करीने हवे आश्रयनुं निरूपण करी रह्यां छे. “श्रिञ्” धातु नो सेवाना अर्थमां उपयोग करवामां आवे छे, तेमां “घञ्” प्रत्यय लगावी देवाथी “आश्रय” शब्द अने छे. तेथी “आश्रय” शब्द-नो अर्थ थाय-सुयाइ रीते श्रय करवो अर्थात् सेवा करवी. चित्तनुं भगवानमां अेकमेक थर्छ जवुंज “सेवा” छे अने आचार्यचरणोअे सि. मु. मां “चेतस्तत्प्रवणम् सेवा” (चित्तची भगवानमां प्रवणता ज सेवा छे), आ प्रकारे सेवानुं लक्षण अताव्युं छे. जे के मन-वाणी-शरीर तेम सेवा त्रण प्रकारनी छे परंतु अेनामां पण मनने भगवाननुं व्यसन थर्छ जय अेवी स्नेहात्मिका सेवा मुख्य छे. बीज सेवाओ तो तेनी साधनरूपा छे. तेथी आचार्यचरणोअे सि. मु. मां “चित्तनुं भगवानमां प्रवण थर्छ जवुं सेवा छे” अे वाक्यथी सेवा नुं लक्षण अतावी “अने मानसी सेवा तनुवित्तज सेवाथी सिद्ध थाय छे” ते वाक्य द्वारा बीज सेवाओने मानसीसेवानुं साधन अतावी छे. मनवचनरूप सेवा ने तो “मानसी श्रेष्ठ छे” ते वाक्यमां मुख्य अतावी छे. आज मानसी सेवाने भक्ति कहे छे. केअे शाण्डिल्यसूत्रमां “ईश्वरमां परम अनुराग “भक्ति” छे” आ प्रकारे भक्तिनुं लक्षण आय्युं छे. नारदपंचरात्रस्मृतिमां “भगवानमां स्नेह थर्छ जवो “भक्ति” छे” अेवुं लक्षण कहुं छे. त्यां जे भगवानना माहात्म्यज्ञान सहित स्नेह थवानी वात कही छे, ते तो भगवद्-अपराधोथी अयवा माटे कही छे, ते भक्तिनुं लक्षण नथी. नवधा भक्तिमां कहेली भक्ति तो आ भक्तिनी साधनरूपा भक्ति छे तेथीज भागवतमां कहुं छे के, “साधनभक्तिथी प्रेमभक्तिनो उदय थर्छ जय छे (श्री. भा. ११/३/३१)”. तेथी उपर्युक्त विश्लेषणोथी अे सिद्ध थाय छे के सेवामार्ग अने भक्तिमार्ग अेक ज छे ॥ ९ ॥

इसे ऐसे समझें कि भगवान का आश्रय करने के लिए जिस प्रकार के विवेक-धैर्य की आवश्यकता होती है उस प्रकार से विवेक-धैर्य को निरूपित करके अब आश्रय का निरूपण कर रहे हैं । ‘श्रिञ्’ धातु सेवा के अर्थ में उपयोग की जाती है; इसमें ‘घञ्’ प्रत्यय लगा देने पर ‘आश्रय’ शब्द बनता है । अतः ‘आश्रय’ शब्द का अर्थ हुआ-भलीभाँति से श्रय करना अर्थात् सेवा करनी । चित्त का भगवान में एकमेक हो जाना ही ‘सेवा’ है अतः आचार्यचरणों ने सि. मु. में ‘चेतस्तत्प्रवणम् सेवा चित्त की भगवान में प्रवणता ही सेवा है इस प्रकार से सेवा का लक्षण बताया है । यद्यपि मन-वाणी-देह यों सेवा तीन प्रकार की है परंतु इनमें भी जहाँ मन को भगवान का व्यसन हो जाय ऐसी स्नेहात्मिका सेवा मुख्य है । अन्य सेवाएँ तो इसकी साधनरूपा हैं । अतएव आचार्यचरणों ने सि. मु. में “चित्त का भगवान में प्रवण हो जाना ‘सेवा’ है” इस वाक्य से सेवा का लक्षण करके “और मानसी सेवा तनुवित्तजा सेवा से सिद्ध होती है” इस वाक्य द्वारा दूसरी सेवाओं को मानसीसेवा का साधन बताया है । मनवचनरूप सेवा को तो ‘मानसी श्रेष्ठ है’ इस वाक्य में मुख्य बताया गया है । इसी मानसी-सेवा को भक्ति कहते हैं । क्योंकि शाण्डिल्यसूत्र में “ईश्वर में परम अनुराग ‘भक्ति’ है” इस प्रकार से भक्ति का लक्षण किया गया है । नारदपंचरात्रस्मृति में ‘भगवान में स्नेह हो जाना ‘भक्ति’ है’ ऐसा लक्षण कहा गया है । वहाँ जो भगवान के माहात्म्यज्ञान सहित स्नेह होने की बात कही गई है, वह तो भगवद्-अपराधों से बचने के लिए कही गई है, वह भक्ति का लक्षण नहीं है । नवधा भक्ति में कही गई भक्ति तो इस भक्ति की साधनरूपा भक्ति है, इसी कारण भागवत में “साधनभक्ति से प्रेम-भक्ति का उदय हो जाता है (श्री. भा. ११/३/३१)” यह वाक्य कहा गया है । अतः उपर्युक्त विश्लेषणों से यह सिद्ध होता है कि सेवामार्ग एवं भक्तिमार्ग एक ही हैं ॥ ९ ॥

प्रतिज्ञातमाश्रयं पद्यचतुष्टयेनं लक्षयन्ति, ऐहिक इत्यादिना ।

ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः ।

दुःखहानौ तथा पापे भये कामाद्यपूरणे ॥ १० ॥

भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तैश्चातिक्रमे कृते ।

अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥ ११ ॥

अहङ्कारकृते चैव पोष्यपोषणरक्षणे ।

पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्तेवास्यतिक्रमे ॥ १२ ॥

अलौकिकमनःसिद्धौ सर्वथा शरणं हरिः ।

एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् ॥ १३ ॥

एवं चित्त इत्यनेनान्वयः । “मुख्यां मानस” इति पूर्वमानसोक्तिः । तत्र सङ्केपत आश्रयस्वरूपमर्द्धेन पद्येनाहुरैहिक इति, ऐहिके इह लोक सम्बन्धिनि, पारलोके परलोकसम्बन्धिनि कार्यमात्रे सर्वथा सर्वैः प्रकारैः हरिः श्रीकृष्णः शरणं रक्षकोस्तु । एवं चित्ते सदा भाव्यमित्यग्रिमेणान्वयः । रक्षणं चात्र हितकारित्वं, न तु प्राणरक्षकत्वमात्रम्, लोकेपि महाशास्त्युपस्थितो धनादिमोषे वा उपस्थिते तस्मान्निवारणे कृते ‘अनेनायं रक्षित’ इति प्रयोगः । तेनैहिकपारलौकिकयोरर्थयोः सर्वैः प्रकारैस्त्वमेवास्मद्धितकारी भवेति प्रार्थना । जीवाः प्रायेण स्वस्य हितमपि न विदन्ति । हितज्ञानेऽपि प्रबलेषु स्वदोषेषु विद्यमानेषु प्रबलैः प्रत्यूहैः कृत्वा स्वहितं कर्तुं न शक्नुवन्ति । तस्मात्त्वमेव सर्वान्दोषान्निवार्य हितं साधयेति भावः कटाक्षितः ।

हवे ङे आश्रयनुं निःपण करवानी वात कही हती, तेन चार पंक्तिओ द्वारा ऐहिक वगेरे शब्दो द्वारा आचार्ययरणो निःपित करी रक्षां छे.

आ चार श्लोकीने (१०, ११, १२, १३) “एवं चित्ते” शब्दनी साथे लगावी अर्थ करवो न्नेछे. (अर्थात् आ चारे श्लोकीमां कहेला समस्त उपदेशोनी चित्तमां भावना करीने हरिनी शरणभावना करवी न्नेछे, अर्थ अर्थ छे. आ प्रकारे अर्थ करवो न्नेछे अर्थ टीकाकार कहे छे.) मुख्यता तो मननी ङ छे तेथी अर्ही सर्वप्रथम मननी सिद्धि नो ङ उपदेश छे. (“अलौकिक मनः सिद्धौ” मां मननी सिद्धिनी वात कही छे) अर्ही आश्रयना स्वइपने अर्धपद्यमां संक्षिप्तपथी ऐहिक वगेरे शब्दोथी कही रक्षां छे. “ऐहिक” नो अर्थ छे - आ लोक थी संबन्धित कार्योमां, “पारलोके” शब्दनो अर्थ छे - परलोकथी संबन्धित कार्योमां, सर्वथा नो अर्थ छे - अधी रीते, हरिः अर्थात् श्रीकृष्ण आपाणुं शरण (आपणा रक्षक) छे. आ प्रकारे चित्तमां भावना करवी न्नेछे. आ अर्थ छे. “रक्षण” नो अर्थ थाय छे - हित करवुं, केवल प्राणोनीं रक्षा करवी तेम नही. लोकमां पण ज्यारे कोछेने कांछे दंड मणे छे अथवा तो कोछेना धन-संपत्ति नी चोरी थछे जवापर ङे व्यक्ति ते समस्यानुं निवारण करे छे तेना माटे अर्थ कहेवाय छे के “तेणे आ समस्याथी अमारी रक्षा करी”, तेथी रक्षण करवानो अर्थ केवल प्राण बचाववा तेम नथी. तेज कारणे भगवानने पण “लौकिक-अलौकिक कार्योमां अधा प्रकारथी तमेज अमारा हितकारी छो” अर्थ प्रकारे प्रार्थना करवामां आवे छे. मोटे भागे लुवो पोतानुं हित पण ज्ञाता नथी. जे तेमने पोताना हितनी अजर होय तो पण पोताना प्रबल दोषोने कारणे आडाअवणा विचार करीने ते पोतानुं हित पण नथी करी शकता. तेथी भगवानने प्रार्थना छे के “तमेज मारा समस्त दोषोनुं निवारण करीने मां हित करो”, तेयो भाव छे.

अब जिस आश्रय का निरूपण करने की बात कही थी, उसे चार पंक्तियों द्वारा ऐहिक इत्यादि शब्दों द्वारा निरूपित कर रहे हैं । इन चारों श्लोकों को अर्थात् १० वें, ११ वें, १२ वें एवं १३ वें श्लोक को ‘एवं चित्ते’ शब्द के साथ लगा कर अर्थ करना चाहिए । अर्थात् इन चारों श्लोकों में कहे गये समस्त उपदेशों की चित्त में भावना करके हरि की शरण भावना करनी चाहिए, यों अर्थ बनता है इस प्रकार से अर्थ करना चाहिए, यह टीकाकार कह रहे हैं । मुख्यता तो मन की ही है अतः यहाँ सर्वप्रथम मन की सिद्धि का ही उपदेश है । ‘अलौकिकमनःसिद्धौ’ में मन की सिद्धि की बात कही गई है यहाँ आश्रय के स्वरूप को अर्धपद्य में संक्षिप्तरूप से ऐहिक इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । ऐहिके का अर्थ है- इस लोक से संबंधित कार्यो में, पारलोके शब्द का अर्थ है-परलोक से संबंधित कार्यो में, सर्वथा का अर्थ है-सभी प्रकारों से हरिः अर्थात् श्रीकृष्ण ही हमारी शरण (रक्षक) हैं । इस प्रकार से चित्त में भावना करनी चाहिए, यह अर्थ है । ‘रक्षण’ का अर्थ होता है-हित करना, केवल प्राणों की ही रक्षा करनी नहीं । लोक में भी जब किसी को कोई दंड मिलता है या तो किसी की धन-संपत्ति की चोरी हो जाने पर जो उस समस्या का निवारण करता है, उसके लिए यही कहा जाता है कि ‘इसने इस समस्या से हमारी रक्षा की’ । अतः रक्षण करने का अर्थ केवल प्राण बचाना नहीं होता । इसी कारण भगवान से भी ‘लौकिक-अलौकिक कार्यो में सभी प्रकार से तुम ही हमारे हितकारी हो’ इस प्रकार प्रार्थना की जाती है । प्रायः करके जीव अपना हित भी नहीं जानते हैं । यदि उन्हें अपना हित पना हो तब भी अपने प्रबल दोषों के कारण उटपटाँग विचार करके वे अपना हित भी नहीं कर सकते । अतः भगवान से प्रार्थना है कि ‘तुम ही मेरे समस्त दोषों का निवारण करके मेरा हित करो’ यह भाव है ।

केचनैतादृशा ये किमपि न प्रार्थयन्ते, उत्तमाश्च त एवेत्यपि ज्ञापयितुमस्त्विति प्रार्थनार्थकक्रियापदस्याप्रयोगः । नन्वेतादृशाः के नन्ति. येषामैहिकं पारलौकिकं च किमपि न प्रार्थनीयमस्ति । न हि परमविरक्ता अपि पारमार्थिकाद्विरज्यन्त इति चेद्, अत्र वदामः ।

येषां प्रभुचरणारविन्दे व्यसनमस्ति ते मुक्त्यादिकमपि नेच्छन्तीति पारमार्थिकमपि न प्रार्थयन्ते । अत एव “न नाकपृष्ठं” “नैकात्मतामि”त्यादिवचनानि ।

कोई भक्तो अेवा पण होय छे जेओ भगवानने कोई पण प्रार्थना नथी करता; उत्तम भक्तो पण तेज छे - आ पण अताववा माटे अही भूण श्लोकमां (१० थी १३) क्थांय पण “आप अमाङ्ग रक्षाण करो” ते प्रकारे नथी कहुं. परंतु अही कोई पूर्वपक्षीने शंका अे थाय छे के, “अेवा कोण छे ? जे लौकिक के अलौकिक कोई पण प्रकारनी प्रार्थना नथी करता ? परम विरक्त लोको पण पारमार्थिक सुषोनी प्रार्थना तो करेज छे.”

समझे के, जे लोकोने प्रभु-चरणारविन्दनुं व्यसन थई गयुं छे, ते लोको न तो मुक्ति ईरछे छे के न तो पारमार्थिक प्रार्थना पण करे छे. आनुं प्रमाण तमे “तमाङ्ग दास्य छोडी मने स्वर्गनुं सुष पण न जेईअे (श्री. भा. ६/११/२५)” अने “भारी अरणासेवा करवा वाणाओने सायुज्य-मोक्षनी पण कामना नथी होती (श्री. भा. ३/२५/३४)” वगेरे वाक्योमां जेई शको छे.

कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो भगवान से कुछ भी प्रार्थना नहीं करते; उत्तम भक्त भी वे ही हैं-यह भी बताने के लिए यहाँ मूल श्लोक में अर्थात् १० से लेकर १३ तक के श्लोक में कहीं भी “आप हमारा रक्षण करें” इस प्रकार से कहीं नहीं कहा गया है । परंतु यहाँ किसी पूर्वपक्षी को शंका यह होती है कि, ऐसे कौन हैं ? जो लौकिक या अलौकिक किसी भी प्रकार की प्रार्थना नहीं करते ? परम विरक्त लोग भी पारमार्थिक सुख की प्रार्थना तो करते ही हैं ?

समझिए कि, जिन लोगों को प्रभु-चरणारविंद का व्यसन हो गया है, वे न तो मुक्ति ही चाहते हैं और न ही पारमार्थिक प्रार्थना ही करते हैं । इसका प्रमाण आप “आपका दास्य छोड़कर मुझे स्वर्ग का सुख भी नहीं चाहिए (श्री. भा. ६/११/२५)” एवं “मेरी चरणसेवा करने वालों को सायुज्य-मोक्ष की भी कामना नहीं होती (श्री. भा. ३/२५/३४)” इत्यादि वाक्यों में देख सकते हैं ।

ननु ये मुक्तिं न वाञ्छन्ति, तेषि प्रभुचरणारविन्दानुरागरूपां भक्तिं वाञ्छन्त्येव, न हि भगवदीयास्ततोपि निरपेक्षा भवन्ति । अतः सा भक्तिरेव परमार्थिकी प्रार्थनीयास्तीति प्रार्थनानिरपेक्षाः सर्वदुर्लभा इति चेत्, सत्यम्, दुर्लभा एव, कः सन्देहः, परन्तु, दुर्लभा एव, नत्वलभ्याः, तथाहि, ये चरणारविन्दे व्यसनिनस्ते ततोपि निरपेक्षाः । यदि तावदप्यपेक्षितं स्यात्तदा तद्व्यसनमेव न स्यात् । व्यसनं हि तदेव यत्र तद्विना स्थातुमेव न शक्नोति, इदमेव (व्यसनं) तत्र प्रवृत्तिनिमित्तं, नत्वन्यत् किञ्चित् । अत एव लौकिकेपि द्यूतादौ ये व्यसनिनस्ते स्थातुमशक्ता एव तत्र प्रवर्तन्ते, नत्वन्यन्निमित्तमस्ति ।

आलो मानी लईअे के, तेओ मुक्तिनी कामना नथी करता परंतु प्रभु अरणासेवा अनुरागइपी अक्तिनी कामना तो करेज छे. भगवदीय अक्तिनी कामना थी तो अलग नथी रही शक्ता. तेथी तेनाथी पण तेओ प्रार्थनारहित तो सिद्ध नज थयाने ? तेथी प्रार्थनारहित भक्तो तो भणवा दुर्लभ ज छे.

आप ठीक कही रछ्यां छे, अेवा सर्वथा प्रार्थना रहित भक्तो भणवा तो दुर्लभज छे अेमां क्थां संदेह छे ! पण दुर्लभज छे, सर्वथा अप्राप्यज होय तेवुं नथी केअके जेओ भगवानना अरणासेवा व्यसनी छे, ते तो छतां पण प्रार्थनारहित ज छे. ते अे माटे के जे तेमने केवण अनुरागइपी अक्ति ज अपेक्षित हती तो तेमने व्यसनज केवी रीते थतुं ? “व्यसन” तेनेज कडे छे के, जयारे भगवान वगर रहेवुंज असंभव थई जय. आज व्यसन तेमने भगवाननी तरङ्ग लई जवामां कारणइप अन्युं, अीज कोई वस्तु नहीं. आज कारणे लौकिकमां पण द्यूत-वगेरे (जूगार) ना जे व्यसनी होय छे, तेओ जूगार वगर रही शक्ता नथी, आज कारणे तेओ वारंवार त्यां प्रवृत्त थाय छे, अीज कोई कारण थी नहीं.

चलिए मान लिया कि, वे मुक्ति की कामना नहीं करते परंतु प्रभु-चरणारविंद अनुरागरूपा भक्ति की कामना तो करते ही हैं । भगवदीय भक्ति की कामना से तो अच्छूते नहीं रह सकते । अतः इससे भी तो वे प्रार्थनारहित नहीं ही सिद्ध हुए कि नहीं ? अतः प्रार्थनारहित भक्त मिलने तो दुर्लभ ही हैं ।

आप ठीक कह रहे हैं, ऐसे सर्वथा प्रार्थनारहित भक्त मिलने तो दुर्लभ ही हैं इसमें क्या संदेह है ! परंतु दुर्लभ ही हैं, सर्वथा अप्राप्य ही हों ऐसा नहीं है । क्योंकि जो भगवान के चरणारविंद के व्यसनी हैं, वे तो फिर भी प्रार्थनारहित ही हैं । वह इस कारण कि यदि उन्हें केवल अनुरागरूपा भक्ति ही अपेक्षित होती तो उन्हें व्यसन ही कैसे होता ? ‘व्यसन’ उसे ही कहते हैं, जब भगवान के बिना रहना ही असंभव हो जाय । यही व्यसन उन्हें भगवान की ओर प्रवृत्त होने में कारण बना, कोई दूसरी वस्तु नहीं । इसी कारण लौकिक में भी द्यूत-आदि (जुआ) के जो व्यसनी होते हैं, वे जुए के बिना रह ही नहीं सकते, इसी कारण वे वारंवार वहाँ प्रवृत्त होते हैं, अन्य किसी कारण से नहीं ।

ननु धनाशैव निमित्तमस्तीति चेत्, रे हृदयशून्य ? यदि धनाशैव निमित्तं स्यात् तदा मुहुर्मुहुः पराजिता अपि कथं प्रवर्तन् ? । सन्देहादेव प्रवर्तन्त इति चेत्, ज्योतिर्बिद्भिः समूलघातं सन्देहे हतेपि प्रवर्तन्त एव । न ह्युपायसहस्रेणापि तत्तद्व्यसनिनः कथमपि तेभ्यो निवर्तन्ते कश्चित् । किञ्च, इदमपि द्यूते आशङ्कितं स्यात्, व्यसनान्तरेषु का गतिः, न हि पापार्द्धिपरायणा मैरेयमत्ताः परदाररताश्च धनाशया प्रवर्तन्ते, प्रत्युत शम्भलीभुक्तसर्वस्वास्ते ।

परंतु तेभ्यो तो धननी आशाथीज त्यां ज्य छे ?

अरे हृदयशून्य ! जे धननी आशाज तेनामां कारण होय तो वारंवार हार्या पछी पण ते त्यां केम ज्य छे ?

नहीं. तेने हार-जुतमां संदेह रहे छे तेथी ते त्यां ज्य छे.

जे तमे संदेह नी वात करो छो तो घणीवार कोठ ज्योतिषि पण ते संदेहने दूर करवा माटे ते जुगारीने अेम कही दे छे के, ते थोकरस हारशेज, तो पण ते त्यां ज्य ज छे, तेने शुं कहेसो ? व्यसन के धननी आशा ? कोठ वार तो अेवुं पण जेथुं -सांभज्युं छे के, हजरो उपाय कया पछी पण अेमना व्यसनी तेने कही पण छोडता नथी. अने आ हार-जुतनी आशंका पण केवण जुगारमां ज छे, अन्य व्यसनीनी शी गति थशे ? अेनो विचार करो. पाप-परायण, शराबी अने पर-स्त्री गमन करवा वाणा शुं धननी आशाथी अेवुं करे छे ? अल्डे तेभ्यो तो बधा वेश्याभ्यो पर धन लुटाववा वाणा होय छे.

परंतु वेतो धन की आशा से ही वहाँ जाते हैं ?

अरे हृदयशून्य ! यदि धन की आशा ही उसमें कारण होता तो वारंवार हारने के बाद भी वह वहाँ क्यों जाता ?

नहीं । उसे जीत-हार में संदेह बना रहता है, इसीलिए वह वहाँ जाता है ।

यदि तुम संदेह की बात कर रहे हो, तो कई बार कोई ज्योतिषी भी उस संदेह को दूर करके उस जुआरी को यह बात बता देते हैं कि, वह निश्चितरूप से हारेगा ही, तब भी वह वहाँ जाता ही है, इसे क्या कहोगे ? व्यसन या धन की आशा ? कई बार तो ऐसा भी देखा-सुना गया है कि, हजारों उपाय करने के बाद भी इनके व्यसनी कभी भी इन्हें नहीं छोड़ते । और, यह हारने जीतने की आशंका भी केवल जुए में ही है, अन्य व्यसनी की क्या गति होगी ? इसका विचार करें । पाप-परायण, शराबी एवं परस्त्री-गमन करने वाले क्या धन की आशा से ऐसा करते हैं ? बल्कि ये तो सभी वेश्याओं पर धन लुटाने वाले होते हैं ।

तस्माच्चरणारविन्दव्यसनिनोपि निमित्तनिरपेक्षा एव, अत एव कपिलदेवेनापि “अनिमित्ता भागवती”ति फलभक्तिलक्षणमुक्तम् । यदि किमपि निमित्तं तत्र विद्यते तदा अनिमित्तत्वं कथं वदेत् ? अग्रे च “अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे” इत्युक्तम् । “कुर्वन्त्यहैतुकिमपि” । अत एव कौण्डिन्यप्रभृतयस्तथाभूताः । अत एव ब्रजवासिनामपि तथा भावः ।

तेथी अे सिद्ध थयुं के भगवानना अरणारविंदना व्यसनी पण भीज कोठ वस्तुनी अपेक्षा नथी ज राभता. आज कारणे कपिलदेवज्ये “भगवाननी निस्वार्थ-भक्ति मुक्ति करतां पण अद्विधाती छे (श्री. भा. ३/२५/३३)” वाक्य द्वारा इलइपा भक्तिनुं लक्षण कहुं छे. जे आमां कोठ पण प्रकारनो स्वार्थ होत तो तेभ्यो “निःस्वार्थ भक्ति” केम कहेता ? आनी आगण भगवाने “मुज पुरुषोत्तममां निष्काम भक्ति थवी निर्गुण भक्तियोगनुं लक्षण छे. (श्री. भा. ३/२८/१२)”, “आत्मांज रमण करवा वाणा भगवाननी निष्काम भक्ति करे छे (श्री. भा. १/७/१०)”, वगेरे वाक्यो पण कहुं छे. आज कारणे गोपिकाभ्यो पण भगवाननी अेवीज भक्ति करी. अने आज कारणे व्रजवासीभ्यो पण भगवान माटे अेवो भाव हतो.

अतः यह सिद्ध हुआ कि भगवान के चरणारविंद के व्यसनी भी अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं ही रखते । इसी कारण कपिलदेवजी ने “भगवान की निस्वार्थ भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर है (श्री. भा. ३/२५/३३)” वाक्य द्वारा फलरूपा भक्ति का लक्षण किया है । यदि इसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ होता तो वे ‘निस्वार्थ भक्ति’ क्यों कहते ? इसके आगे भगवान ने “मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम-भक्ति होना निर्गुण भक्तियोग का लक्षण है (श्री. भा. ३/२९/१२)”, “आत्मा में ही रमण करने वाले भगवान की निष्काम-भक्ति करते हैं (श्री. भा. १/७/१०)” इत्यादि वाक्य भी कहे हैं । इसी कारण गोपिकाओं ने भी भगवान की ऐसी ही भक्ति की । और इसी कारण ब्रजवासियों का भी भगवान के लिए ऐसा भाव था ।

ननु यदि व्यसनिनः किमपि न प्रार्थयन्ते, सर्वनिरपेक्षत्वात् तदा ब्रजवासिनः कथं प्रार्थितवन्तः ? न हि तदपेक्षयाप्यन्ये व्यसनिनः सन्ति, “क्षणं युगशतमिवे”त्यादि वाक्यात् । प्रार्थ्यते च तैरनारतमेव । ननु कैरुक्तं तैः प्रार्थ्यत इति । शुकादिभिरेव । कुत्र ? श्रीभागवतादावेव । तथाहि, ॥ १२ ॥ “राम ! राम !” ॥ १६ ॥ “कृष्ण ! कृष्ण !” ॥ २० ॥ “राम ! राम !” ॥ कृष्ण कृष्ण !” ॥ २६ ॥ “मैवं विभो” ॥ ४४ ॥ “मनसो वृत्तयः” ॥ ७९ ॥ “आहुश्च ते,” इत्यादिषु तत्कर्तृकप्रार्थना श्रूयते । न च

तन्न प्रार्थनं किन्तु, कथनमात्रमिति वाच्यम्, “इति विज्ञापितो गोपैरि”त्यादि शुकोक्तिव्याकोपात् विज्ञापनं प्रार्थनमेव, अपि च, अन्ये तु मुक्त्यादिनिमित्तं प्रार्थयन्ते, न त्वैहिकनिमित्तम् । एते तु क्षुधादिनिवृत्त्यर्थमपि प्रभुं प्रार्थयन्ते । अल्पतमे क्षुन्नित्वत्वादावपि यदि प्रभुं प्रार्थयन्ते तदा किमुवाच्यं महति कार्ये, यत्र निरूपमनिरूपधिनिरवधिसिग्ध्या ब्रजवासिनोऽजस्रमर्थयन्ते तत्रान्यः को वा सनाथः स्वनाथं न नाथेत् । तस्मादपार्थः प्रार्थनारहितान्वेषणप्रयास इति चेद्, अत्रोच्यते ।

ठीक छे, परंतु अे अतावो के अे अगवद्-व्यसनी निष्काम अेवाने अरअे अगवानने कोअै अार्थना नथी करता तो पअी अ्रअवासीअे अे अगवानने अार्थना केअ करी ? अेमनी तुलनामां तो अीअे कोअै व्यसनी अेअ नअी अेमना माटे “गोविंदना विरहमां अ्रअअक्तोनी अेअ अाअ सो अुगोनी अेम वीती (श्री. अा. १०/१८/१६)”, आवां वाक्यो अ्राप्त थाअ अे. तेअे तो अगातार अगवानने अार्थना करी अे, अुं नथी करी ?

कोअे अह्युं के तेअे अार्थना करी अे ?

शुकदेवअु अेवाअे अे अह्युं अे के तेअे अार्थना करी अे.

अ्यां अह्युं अे ?

श्रीअद्भागवतमांअ अह्युं अे. आ श्लोकोमां अुअे “राम राम (१०/६८/४४); (१०/६५/२६)”, “कृषुण कृषुण (१०/३४/६); १०/१७/२३; १०/२५/१३; १०/२८/१९; १०/१९/९; १०/३६/६),” अमने निअुरता अर्यां वअनो न अहो, अमारो अवीकार करी लो (१०/२८/३१), “अमे अेअ अार्थना करीअे अीअे के अमारी वृत्ति अगवानना अरअकअलो मां रहे (१०/४७/६६)”. “गोपीअेअे अह्युं के अमारा अर अेवी कृपा करो के अमे आअने अयारेअ न अूलीअे (१०/८२/४८)”. आ अधा श्लोकोमां अ्रअअक्तो अारा अार्थना करेली अे. अही तमे अे अर नथी अही शकता के, “आ कांअै अार्थना थोडी अे, आ तो तेअनुं कथन मात्र अे”. केअके आअ अेम अहेशो तो तमारी आ वात शुकदेवअु अारा अहेली, “तयारे अ्वालअालकोअे अुधा शांति करवा माटे अगवानने विअापन करता अार्थना करी (श्री. अा. १०/२४/२); आ वात थी विअुद्ध थरुं अशे, अ्यां विअापननो अरुथ अार्थना अहेवामां आव्यो अे. तेअलुं अ नअी, अीअअे तो अुक्ति अेवी अलौकिक वस्तुनी अार्थना करे अे, कोअै लौकिक अरुथनी नअी अने अही तो अ्रअवासी तुअुअ अूअ अटाअवा माटे अर अार्थना करी रह्यां अे. तेथी अ्यां तुअुअ अूअ अटाअवा माटे अर अार्थना करी शकती अेअ त्यां अोटं अर्योनी तो वात अ शी करवी ? अ्यां निअपअ-निष्काम-निरंतर अ्रेअथी अर्यां अ्रअवासी अ अ्रअुने निरंतर अार्थना करी रह्या अे, त्यां अीअे कोअै अशे अे सनाथ (अेटले अेनो कोअै अ्वाअी अेअ) अेवा अतां अर अोताना अ्वाअीने अार्थना न करे. तेथी तमारो अार्थनारहित व्यकतिने शोधवानो अ्रयास व्यरुथ अे.

ठीक है, परंतु ये बताइये कि यदि भगवद्-व्यसनी निष्काम होने के कारण भगवान से कोई भी प्रार्थना नहीं करते तो फिर ब्रजवासियों ने भगवान से कैसे प्रार्थना की ? उनकी तुलना में तो कोई दूसरा व्यसनी है ही नहीं कि जिनके लिए “गोविंद के विरह में ब्रजभक्तों का एक क्षण सौ युगों की भाँति बीता (श्री. भा. १०/१९/१६)” ऐसे वाक्य प्राप्त होते हैं । उन्होंने तो लगातार भगवान से प्रार्थना की है, क्या नहीं की ?

किसने कह दिया कि उन्होंने प्रार्थना की है ?

शुकदेवजी-आदि ने कहा है कि उन्होंने प्रार्थना की है ।

कहाँ कहा है ?

श्रीअद्-भागवत में ही कहा है । इन श्लोकों में देखिए “राम ! राम ! (१०/६८/४४); (१०/६५/२६)”, “कृषुण कृषुण (१०/३४/६; १०/१७/२३; १०/२५/१३; १०/२८/१९; १०/१९/९; १०/३६/६), “हमें निअुरता अरे वअनअत कहो, हमें अवीकार कर लो (१०/२९/३१), “हम यही अार्थना करती हैं कि हमारी वृत्ति अगवान के अरणकअलों में रहे (१०/४७/६६)”, “गोपियों ने कहा कि हम अर ऐसी कृपा करें कि हम आअको कअी न अूलें (१०/८२/४९)” इन सभी श्लोकों में ब्रजभक्तों अारा अार्थना की गई है । यहाँ आअ यह अी नअी कह सकते कि “यह अार्थना थोडे ही है, यह तो उनका कथन मात्र है” क्योकि यदि आअ ऐसा कहेंगे तो आअकी यह अांत शुकदेवजी अारा कही “तव अ्वाल अालों ने अुधा शांत करने के लिए अगवान से विअापन करते अुए अार्थना की (श्री. भा. १०/२४/२)” इस अात से विरुद्ध हो अयेगी, जहाँ विअापन का अरुथ अार्थना करना ही अताया गया है । और तो और, दूसरे तो अुक्ति जैसे अलौकिक वस्तु की अार्थना कर रहे हैं, किसी लौकिक अरुथ की नअी और यहाँ तो ये ब्रजवासी तुअुअ अूअ अिटाने के लिए अी अार्थना कर रहे हैं । अतः जहाँ तुअुअ अूअ अिटाने के लिए अी अार्थना की अा सकती हो, वहाँ बडे अर्यो की तो अात ही क्या कहनी ? जहाँ निरूपअ-निष्काम-निरंतर अ्रेअ से

भरे हुए ब्रजवासी ही प्रभु से निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ दूसरा ऐसा कौन होगा जो सनाथ अर्थात् जिसका कोई स्वामी हो होते हुए भी अपने स्वामी से प्रार्थना न करे। अतः आपका प्रार्थनारहित व्यक्ति को ढूँढने का प्रयास व्यर्थ है।

प्रथमं तावत्प्रार्थनास्वरूपं विचारय, प्रार्थना नाम कः पदार्थः। ननु ममेदमपेक्षितमित्यपेक्षितकथनं प्रार्थनेति चेत्, न, राज्ञः सेवकं प्रत्येवं वचनमपि प्रार्थना स्यात्, न हि सा प्रार्थना, किन्त्वाज्ञा। तथा मित्रं प्रति अन्यं कश्चिदुदासीनं प्रति तादृग्वचनमपि प्रार्थना स्यात्। न हि सा प्रार्थना किन्तु, कथनमात्रम्। ननु तस्य प्रार्थनात्वे किं बाधकमिति चेत्, प्रयोगाभाव एव, न हि तत्र राज्ञा मित्रेण वा इदं प्रार्थयत इति कश्चित्प्रयुङ्क्ते। ननु लाभहेतुकं वचनं प्रार्थनेति चेत्, न, प्रार्थनानन्तर लामे तद्वचनस्य प्रार्थनात्वं न स्यात्। लाभरूपकार्याभावेन पूर्ववर्तित्वादिरूपकारणत्वाऽभावात्। न च सा न प्रार्थनेति वाच्यम्, प्रार्थितमनेन न दत्तमिति प्रयोगात्। ननु लाभेच्छया वचनं प्रार्थनेति चेत्, न, प्रजाभ्यो धनं गृह्यतामिति राजाज्ञाया अपि प्रार्थनात्वप्रसङ्गात्। करादिसञ्ज्ञया प्रार्थने अव्याप्तेश्च। न च तत्प्रार्थनमेव न भवतीति वाच्यम्, हस्तेनायं याचत इति प्रयोगात्। गृहीतमौनव्रतस्य भोजनादावपि तथात्वात्। स्यादेतत्। न वयं वचनपर्यन्तं वदामः, किन्तु लाभेच्छया यत्क्रियते तत्सर्वं प्रार्थनेति, तस्माल्लभार्थमुद्यमः प्रार्थनेति चेत्, मैवम्। एवमत्राप्याप्तिव्यावर्तनेपि राजाज्ञायामतिर्व्याप्तिर्वज्रलेपायितैव।

तमारी शंकानुं समाधान कही रख्यां छीअे. सांभणो, सर्वप्रथम तो केवण प्रार्थनाना स्वरूपनोए विचार करो के “प्रार्थना” कोने कहे छे ?

“भारे आ न्नेछीअे” आ प्रकारे अपेक्षा करवाने प्रार्थना कहे छे.

ना, अेवुं नथी. न्ने तमे अपेक्षानेए प्रार्थना भानी लेशो तो राज्ञना द्वारा सेवक पासे कोछ प्रकारनी वस्तु मांगवापर ते प्रार्थना थछ नशे परंतु ते प्रार्थना नथी होती, ते तो आज्ञा छे. ते प्रकारे कोछ मित्र अथवा उदासीन व्यक्ति पासे कंछ मांगवुं पछी प्रार्थना न थछ नशे. ते प्रार्थना नथी, ते तो कथन मात्र छे.

परंतु अेने प्रार्थना न भानी लेवामां शुं आपत्ति छे ?

ना, अेवुं न भानी शकय. केभके अेवो व्यवहार कयांय देभातो नथी. अेने राज्ञ द्वारा पोताना सेवकने अथवा पछी कोछ मित्र ना द्वारा कोछ वस्तु मांगवाथी “आ प्रार्थना करी रह्यो छे”, अेम नथी कही शकतु.

ठीक छे, त्यारे तो कोछ वस्तुना लाल माटे न्यारे कांछ कहेवाछ रह्युं होय तो तेने प्रार्थना भानी लो.

ना, अेने पण प्रार्थना नथी भानी शकती. केभके न्ने प्रार्थना कयां पछी ते वस्तु प्राप्त न थछ तो पछी ते कथन ने प्रार्थना नहीं कहेवाय. न्यारे लालन न थयो, तो अे लाल माटे करेली प्रार्थना पण प्रार्थना न न रही.

ना, अेवुं नथी. ते प्रार्थना नथी, अेम तमे नथी कही शकता केभके लोकमां “अमे प्रार्थना करी परंतु तेणे न आप्युं” अेवो प्रयोग सांभणवामां आवे न छे तेथी केवण लाल न थवाथी ते प्रार्थना न नथी, तेम तमे नथी कही शकता.

नहीं ! परंतु लाल-छछाथी कहेलां वाक्यो ने तमे प्रार्थना नथी कही शकता. केभके तेम कहेवाथी “प्रण पासेथी धन लछ आवो”, आ प्रकारनी राज्ञनी आज्ञा पण प्रार्थना थछ नशे. त्यारे तो कर-वसूली पण प्रार्थनान थछ नशे.

परंतु आ प्रार्थना छे न नहीं, तेवुं तमे पण कही नथी शकता केभके न्नेगतमां “आ हाथ डेलावीने मांगी रह्यो छे” अेवो प्रयोग देभाय छे. अेने मौनव्रत धारी पण भोजन वगरे माटे आ न प्रकारे प्रार्थना करे छे. आप न्नेम कही रह्या छो, लले तेवुं न होय, परंतु अमे केवण कहेवा मात्रनेए प्रार्थना नथी कही रह्या पण लालनी छछाथी न्ने कांछ पण क्युं, ते प्रार्थना न छे, आ कही रह्या छीअे. तेथी लाल माटे न्ने कांछ पण यत्न-प्रयत्न करवामां आवे, ते प्रार्थना न छे.

ना, तेवुं नथी. केभके लाल माटे करवामां आवता प्रयत्नने लले तमे प्रार्थना भानी पण लो, परंतु राज्ञनी आज्ञा ने तो छताय प्रार्थना नहीं भानी शकय.

आपकी शंका का समाधान कह रहे हैं, सुनिए। सर्व प्रथम तो केवल प्रार्थना के स्वरूप का ही विचार करिए कि ‘प्रार्थना’ किसे कहते हैं ?

‘मुझे यह चाहिए’ इस प्रकार से अपेक्षा करने को प्रार्थना कहते हैं।

नहीं ऐसा नहीं है। यदि आप अपेक्षा को ही प्रार्थना मान लेंगे तो राजा के द्वारा सेवक से इस प्रकार कोई भी वस्तु माँगने पर वह प्रार्थना हो जायेगी। परंतु वह प्रार्थना नहीं होती, वह तो आज्ञा है। उसी प्रकार किसी मित्र या उदासीन व्यक्ति से भी कुछ माँगना फिर प्रार्थना ही हो जायेगी। वह प्रार्थना नहीं है, वह तो कथन मात्र है।

परंतु इसे प्रार्थना ही मान लेने में क्या आपत्ति है ?

नहीं । ऐसा नहीं माना जा सकता । क्योंकि ऐसा व्यवहार कहीं दिखाई नहीं देता । और राजा द्वारा अपने सेवक से या फिर किसी मित्र के द्वारा कोई वस्तु माँगने से 'यह प्रार्थना कर रहा है' ऐसा नहीं कहा जाता ।

ठीक है, तब तो किसी वस्तु के लाभ के हेतु से जब कुछ कहा जा रहा हो, तो उसे प्रार्थना मान लीजिए ।

नहीं, इसे भी प्रार्थना नहीं माना जा सकता । क्योंकि यदि प्रार्थना करने के पश्चात् वह वस्तु प्राप्त नहीं हुई तो फिर उस कथन को प्रार्थना ही नहीं कहा जा सकेगा । जब लाभ ही नहीं हुआ तो उस लाभ के लिए की गई प्रार्थना भी प्रार्थना न रही ।

नहीं । ऐसा नहीं है । वह प्रार्थना नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते क्योंकि लोक में "हमने प्रार्थना की परंतु इसने नहीं दिया" ऐसा प्रयोग सुनने में आता ही है । अतः केवल लाभ न होने से वह प्रार्थना ही नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते ।

नहीं । लाभ-इच्छा से कहे जाने वाले वाक्यों को आप प्रार्थना नहीं कह सकते । क्योंकि ऐसा कहने से "प्रजा से धन ले आओ" इस प्रकार की राजा की आज्ञा भी फिर प्रार्थना हो जायेगी । तब तो कर-वसूली करना भी प्रार्थना ही हो जायेगी ।

परंतु यह प्रार्थना है ही नहीं, ऐसा आप भी नहीं कह सकते क्योंकि लोक में "यह हाथ फैला कर माँग रहा है" ऐसा प्रयोग दिखाई देता है । और मौनव्रतधारी भी भोजन आदि के लिए इसी प्रकार प्रार्थना करते हैं । और, आप जैसा कह रहे हैं, भले ही हो ऐसा, परंतु हम केवल कहने मात्र को ही प्रार्थना नहीं कह रहे हैं अपितु लाभ की इच्छा से जो कुछ भी किया, वह प्रार्थना ही है, यह कह रहे हैं । अतः लाभ के लिए जो कुछ भी यत्न-प्रयत्न किया जाता हो, वह प्रार्थना ही है ।

नहीं, ऐसा नहीं है । क्योंकि लाभ के लिए किए जाने प्रयत्न को आप भले ही प्रार्थना मान भी लें, परंतु राजा की आज्ञा को तो प्रार्थना फिर भी नहीं माना जा सकेगा ।

ननु दयोत्पादकं वचः प्रार्थनेति चेत्, मैवम् । शृण्वतां दयोत्पादकं "दुष्टमेनमाशु मारये"ति महादारुणवचसोपि याञ्चात्वप्रसङ्गात् । ननु सम्बोध्यस्य दयोत्पादकं वचः प्रार्थनेति चेत्, न, आज्ञप्तस्य दयालुत्वे उक्तवचनेऽतिव्याप्तेः । निर्दयं प्रति प्रार्थने व्याप्तेश्च । अश्रवणे चाव्याप्तेः । न चेदं द्वयमपि न याञ्चेति वाच्यम्, निर्दयोयमेतत्प्रार्थनां न मनुते, व्यग्रोयमेतत्प्रार्थनां न शृणोतीति च प्रयोगात् । किञ्च, "अयं देवदत्तो भृशमक्लेशीदि"ति प्रासङ्गीकोक्तावप्यतिव्याप्तेः । अथ स्वस्मिन्सम्बोध्य दयोत्पादकं वचस्तथेति चेत्, न, "सखे भृशमहमक्लेशिषमि"-तिवृत्तवृत्तान्तवचनेऽतिव्याप्तेः । न हि सुहृत्क्लेशश्रवणेपि नानुकम्पते मनः । अथ दयार्थमुक्तिः प्रार्थनेति चेत्, न, किं स्वस्मिन्दयार्थमाहोस्वित्परस्मिन्नुत सामान्यतः । न प्रथमः । परार्थं प्रार्थनेऽव्याप्तेः । न द्वितीयः । स्वार्थं प्रार्थनेऽव्याप्तेः । न तृतीयः । "निर्दयमेनं सदयं कुर्वि"त्युक्तेन देवदत्तेन पूर्वर्राजकथादिभिः कृते क्रूरराजप्रबोधनेऽतिव्याप्तेः । न च याचनैव सेतिवाच्यम् । राजानमयं पुराणादिभिः प्रबोधयतीति वद्याचत इत्यपि प्रयोगापत्तेः । तस्मात् मीमांसितव्यमेवैतदिति चेत्, न, धात्वर्थविचारेण याचनैव प्रार्थना, न च राजादिवचनादावतिप्रसङ्गः । तत्राऽपकर्षाद्यभावेपि प्रार्थनात्वस्येष्टत्वात् । अत्र निरपेक्षत्वमपि भगवत्स्वरूपभजनातिरिक्तनिरपेक्षत्वमेव । न हि भगवदीया भगवति निरपेक्षाः, तथा सति ज्ञानमार्गपत्तात् ॥ १३ ॥ --

तो पछी दयनीय वचन "प्रार्थना" छे, अमे मानी लो.

ना, तेवुं पण आप नथी कही शकता, केमके दयनीय वचन पण सांभणो के, "आ दुष्टने शीघ्र मारी नाभो,"-आ अत्यंत दयापूर्वक कहेलां कठोरवचन पण पछी प्रार्थना थई जशे.

तो पछी दुष्टो ना द्वारा दयापूर्वक वचन कहेवाय तो तेने प्रार्थना मानी लो.

ना, अेवुं न कहेवाय केमके जे दुष्ट व्यक्तिते दंड मळ्यो छे, तेने तेनां दयापूर्वक वचनोना आधार पर छोडी नथी शकतो. अने पछी त्यारे कोठ निर्दयी अर्थात् जेनामां दया न होय, तेना वचनो ने प्रार्थना मानी लेवामां आवशे. अने जे तेना वचनो ने न सांभळ्युं करी नाभे तो पछी तेने पण प्रार्थना नही मनाय. अने तेमज, निर्दयी अने दयाणु आ अंने व्यक्तित्यो द्वारा कहेलां वचनो ने पण प्रार्थना नथी मानी शकती केमके जगतमां "आ अहु निर्दयी छे, अमारी प्रार्थना पण नथी मानतो," "आ अहु व्यस्त छे, अमारी प्रार्थनाज नथी सांभणतो", आ प्रकारना प्रयोग पण मणे छे. तेमज, सांभणो के, "आ देवदत्त ने अहुं कष्ट मळ्युं", ते प्रकारनुं कथन पण व्यर्थ थई जशे केमके तेने कष्ट तो त्यारे ज थयुं ने के तेनी प्रार्थना न सांभणवामां आवी. ज्यारे अेनी दयापूर्वक करेली प्रार्थना पण न सांभणवामां आवी त्यारे दयनीय वचनोने तमे प्रार्थना केम कही शको छे ?

कोठ पोतानी दयनीय परिस्थिति अतावी दयनीय वचन कही रहयो होय तो ते प्रार्थना छे-अमे अेम कहीअे छीअे.

ना. अेवुं पण नथी केमके "हे मित्र ! मने अहुं कष्ट पड्युं", आ प्रकारना वचनोमां अे लाव जलके छे के ते व्यक्तित्नी

परिस्थिति दयनीय होवा छतां, अने आ प्रकारे दयनीय वाक्यो कहेवा पर પણ तेनी प्रार्थना न सांभलवामां आवी. केभके पोताना कोर्ध स्नेही स्वजन नुं कष्ट सांभलीने मनमां दया न उपजे, तेवुं तो नथी थतुं.

तो पछी तेना दयनीय वचनो ने ज प्रार्थना केम न मानी लईअे ?

ना, भले पोताना माटे दयापूर्ण वाक्यो कहेवाय के बीज्ज माटे, वात तो अंने अेक ज छे. जे पोताना माटे प्रार्थना करवामां आवे तो बीज्ज माटे करवामां आवती प्रार्थना ने प्रार्थना न मानी शकय अने जे बीज्ज माटे प्रार्थना करवामां आवे तो पछी पोताना माटे करवामां आवती प्रार्थनाने प्रार्थना नहीं मानी शकय. आ अंने विकल्पोना सिवाय कोर्ध त्रीज्ज विकल्पने પણ प्रार्थना न मानी शकय केभके “आ निर्दयी ने दयाणु अनावी हो” आणुं देवदत्तना कहेवा पर पहलेलां कहेला क्रूर राजना प्रसंगमां आने प्रार्थना नहीं मानी शकय. अने तेमज, याचना ने પણ प्रार्थना न कही शकय. केभके “आ राजने पुराणो नो उपदेश करी रह्यो छे” आ प्रकारना उपदेशमां भलेने प्रत्यक्षरूपथी याचना नथी देभाती छतां आ उपदेशनुं छुपुं प्रयोजन પણ तो याचना करवी ज छे. પણ आ उपदेशने याचना न कही शकय.

तो पछी आ विषय धणो विचारणीय छे. अेम मानीअे !

ना, धातु अर्थनो विचार करवा पर तो याचना ज प्रार्थना सिद्ध थाय छे अने ते राज वगैरेनां उदाहरणोमां પણ प्रार्थना ना उपमांज धटे छे. राजना प्रसंगमां પણ राज द्वारा सेवक पासे कंठ मांगवा पर राजनुं कोर्ध अपमान न थवां छतां याचना तो छे ज. ते प्रकारे अही प्रज्जभक्तोना विषयमां निरपेक्षता अतावता भगवाननी सेवा करवानी अपेक्षा तो तेमनामां छे ज. केभके भगवदीयो भगवान प्रति निरपेक्ष नथी रही शकता. अन्यथा तेओ तो ज्ञानमार्गीय ज सिद्ध थई जशे. ॥ १३ ॥

तो फिर दयनीय वचन ‘प्रार्थना’ होते हैं, यह मान लीजिए ।

नहीं, ऐसा भी आप नहीं कह सकते । क्योंकि दयनीय वचन भी सुनिए कि “इस दुष्ट को शीघ्र मार दीजिए”-ये अत्यंत दयापूर्वक कहे जाने वाले कठोरवचन भी फिर प्रार्थना हो जायेंगे ।

तो फिर दुष्टों के द्वारा दयापूर्ण वचन कहे जाने पर उन्हें प्रार्थना मान लें ।

नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि जिस दुष्ट व्यक्ति की दंड मिल चुका है, उसे उसके दयापूर्ण वचनों के आधार पर छोड़ा नहीं जा सकता । और फिर तब किसी निर्दयी अर्थात् जिसमें दया न हो, उसके वचनों को प्रार्थना मान लिया जायेगा । और यदि उसके वचनों को अनसुना कर दिया जाय तो फिर उसे भी प्रार्थना नहीं माना जा सकेगा । और भी, निर्दयी एवं दयालु इन दोनों व्यक्तियों द्वारा कहे जाने वाले वचनों को भी प्रार्थना नहीं माना जा सकता क्योंकि लोक में ‘यह बड़ा निर्दयी है, हमारी प्रार्थना भी नहीं मानता’, ‘यहाँ बड़ा व्यस्त है, हमारी प्रार्थना ही नहीं सुनता’ इस प्रकार के प्रयोग भी मिलते हैं । और भी, सुनिए कि “इस देवदत्त को बहुत कष्ट मिला” इस प्रकार का कथन भी व्यर्थ हो जायेगा क्योंकि उसे कष्ट तो तभी हुआ न कि जब उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई । जब उसकी दयापूर्वक की गई प्रार्थना भी नहीं सुनी गई तब दयनीय वचनों को आप प्रार्थना कैसे कह सकते हैं ।

कोई अपनी दयनीय परिस्थिति बता कर दयनीय वचन कह रहा हो तो वह प्रार्थना है- हम ये कह रहे हैं ।

नहीं । ऐसा भी नहीं है क्योंकि “हे मित्र ! मैंने बड़ा कष्ट पाया” इस प्रकार के वचनों में यह भाव झलकता है कि उस व्यक्ति की परिस्थिति दयनीय होने पर भी एवं इस प्रकार दयनीय वाक्य कहने पर भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई । क्योंकि अपने किसी स्नेही स्वजन का कष्ट सुनकर भी मन में दया न उपजे, ऐसा तो नहीं होता ।

तब फिर उसके दयनीय वचनों को ही प्रार्थना क्यों न मान ली जाय ?

नहीं, चाहे अपने लिए दयापूर्ण वाक्य कहे जाएँ या दूसरे के लिए, बात तो दोनों एक ही है । यदि अपने लिए प्रार्थना की जाय तो दूसरे के लिए की जाती प्रार्थना को प्रार्थना नहीं माना जा सकेगा और यदि दूसरे के लिए प्रार्थना की जाय तो फिर अपने लिए की जाती प्रार्थना को प्रार्थना नहीं माना जा सकेगा । इन दोनों विकल्पों के अतिरिक्त किसी तीसरे विकल्प को भी प्रार्थना नहीं माना जा सकता क्योंकि “इस निर्दयी को दयालु बना दीजिए” ऐसा देवदत्त द्वारा कहने पर पूर्व में कहे क्रूर राजा के प्रसंग में इसे प्रार्थना नहीं माना जा सकेगा । और भी, याचना को भी प्रार्थना नहीं कहा जा सकता । क्योंकि “यह राजा को पुराणों का उपदेश कर रहा है” इस प्रकार के उपदेश में भले ही प्रत्यक्षरूप से याचना दिखाई नहीं पड़ती तथापि इस उपदेश का छुपा हुआ प्रयोजन भी तो याचना करना ही है । किंतु उस उपदेश को याचना नहीं कहा जा सकता ।

फिर तो यह विषय बड़ा ही विचारणीय है, यही मान लिया जाय ।

नहीं । धातु-अर्थ का विचार करने पर तो याचना ही प्रार्थना सिद्ध होती है और वह राजा-आदि के उदाहरणों में भी प्रार्थना के रूप में ही घटती है । राजा के प्रसंग में भी राजा द्वारा सेवक से कुछ माँगने पर राजा का कोई अपमान न होते हुए भी याचना तो है ही । उसी प्रकार यहाँ ब्रजभक्तों के विषय में निरपेक्षता बताते हुए भगवान की सेवा करने की अपेक्षा तो उनमें है ही । क्योंकि भगवदीय भगवान के प्रति तो निरपेक्ष नहीं रह सकते । अन्यथा वे तो ज्ञानमार्गीय ही सिद्ध हो जायेंगे ॥ १३ ॥

शरणसिद्धयर्थमाहुरन्यस्येति ।

अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च ।

प्रार्थनाः कार्यमात्रेपि तथान्यत्र विवर्जयेत् ॥ १४ ॥

देवान्तरस्य भजनं, तत्र देवान्तरसमीपे मार्गवशाद्यभावेपि स्वेच्छया गमनम्, चकारात्तदर्थमन्यप्रेरणं च विवर्जयेत् । भगवति च कार्यमात्रे अल्पेपि कर्तव्ये अथवा सर्वेषु कर्तव्येषु प्रार्थना वर्जयेत् । अत्यशक्यार्थे प्रभौ प्रार्थनायां कृतायामपि मुहुः प्रार्थना न कार्येति बहुवचनम् । तथा प्रभुवद् अन्यत्र देवान्तरे प्रार्थना विशेषेण वर्जयेत् ॥ १४ ॥

हवे भगवाननां शरणानी सिद्धि प्राप्त करवा माटे अन्यस्य वगैरे शब्दो आचार्यचरणो कही रह्यां छे.

अन्यस्य भजनं नो अर्थ छे-अन्य देवताओनुं भजन. तेथी अन्य कोई बीजे मार्ग न होय अने विवशताथी ते मार्गथी नवुं पडे, जे मार्गमां बीजे देवोनुं देवालय होय, त्यारे तो ठीक छे परंतु स्वयं पोतानी ईच्छाथी त्यां न नवुं जेईये. “अ” शब्दनो अर्थ अे छे के, कोई बीजे त्यां नवानी प्रेरणा करे, त्यारे पण न नवुं जेईये. श्लोक ना बीजे भागनो अर्थ अे छे के, नानामां नाना कार्यो माटे पण भगवानने प्रार्थना न करवी जेईये. अथवा अेभ समजे के कोई पण कार्य माटे प्रार्थना न करवी जेईये. अत्यंत असंभव कार्य माटे मानो अेक वार प्रार्थना करी पण होय, छतां पण वारंवार प्रार्थनाओ तो न न करवी जेईये, आ अताववा माटे “प्रार्थना” शब्द बहुवचनमां छे. ते प्रकारे, पोताना प्रभुने तो मानो कोई विशेष परिस्थितिमां अेक वार प्रार्थना करी पण लीधी होय परंतु अन्य देवताओने तो तेटली पण प्रार्थना न करवी जेईये. आ विवर्जयेत् शब्दमां प्रयुक्त “वि” उपसर्गथी समजय छे ॥ १४ ॥

अब भगवान की शरण की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आचार्यचरण अन्यस्य इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

अन्यस्य भजनं का अर्थ है- अन्य देवताओं का भजन । अर्थात् अन्य कोई दूसरा मार्ग न हो और विवशता में उसी मार्ग से जाना पड़ जाय जिस मार्ग से दूसरे देवता का देवालय हो, तब तो ठीक है, परंतु स्वयं अपनी इच्छा से वहाँ नहीं जाना चाहिए । ‘च’ शब्द का अर्थ यह है कि, कोई दूसरा वहाँ जाने को प्रेरित करे, तब भी नहीं जाना चाहिए । श्लोक के दूसरे भाग का अर्थ यह है कि, छोटे से छोटे कार्य के लिए भी भगवान को प्रार्थना नहीं करनी चाहिए अथवा यों समझें कि किसी भी कार्य के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए । अत्यंत असंभव कार्य के लिए मानो एक बार प्रार्थना कर भी दी हो, तथापि वारंवार प्रार्थनाएँ तो नहीं करनी चाहिए, यह बताने के लिए ‘प्रार्थना’ शब्द बहुवचन में है । उसी प्रकार, अपने प्रभु से तो मानों किसी विशेष परिस्थिति में एकध बार प्रार्थना कर भी ली हो परंतु अन्य देवताओं से तो उतनी भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए-यह विवर्जयेत् शब्द में प्रयुक्त ‘वि’ उपसर्ग से ज्ञात होता है ॥ १४ ॥

नन्वेवं सति कथमिष्टसिद्धिः ? प्रभुरपेक्षितं कुर्यान्न वेति चेत् तत्राहुरविश्वास इति ।

अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सः ।

ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्ममः ॥ १५ ॥

भक्तिमार्गे अविश्वासो न कर्तव्यः, “ये यथा मां प्रपद्यन्त” इति वाक्यात्, सः सर्वथा बाधकः । विश्वासस्तु कर्तव्यः । अनयोः (विश्वासाविश्वासयोः) क्रमेण बाधकत्वसाधकत्वयोर्ब्रह्मास्त्रचातकौ भाव्यावनुसन्धेयौ । लङ्कायां राक्षसैर्ब्रह्मास्त्रेण बद्धो हनुमान् चलितवान्, ततस्तैरन्यैः पार्श्वैर्बद्धमारब्धो ब्रह्मास्त्रे राक्षसानामविश्वासं दृष्ट्वा स्वयमपि ब्रह्मास्त्रमर्यादामुल्लङ्घ्य ततश्चलितवान् । ततो ब्रह्मास्त्रं व्यर्थमभूत् । एवं भक्तिमार्गाऽविश्वासे भक्तिमार्गीयं सर्वं व्यर्थं भवति ।

जे अेवुं छे तो ईष्टप्राप्ति केवी रीते थशे ? आपणने जे अपेक्षित छे ते प्रभु करशे के नहीं ? आवी शंकांनुं समाधान आचार्यचरणो अविश्वास वगैरे शब्दोथी करी रह्यां छे.

आनो अर्थ अे छे के, भक्तिमार्गमां अविश्वास न करवो जेईये. केभके भगवद्-गीताना “भक्त जे प्रकारे शरणे आवे छे, हुं तेने तेवुंज इण आपुं छुं, (४/११)”, आ वाक्यानुसार जे अविश्वास राभीने भगवाननी शरणागति करशुं तो इण पण तेवुंज भणशे. अविश्वास तो सर्वथा बाधक छे, विश्वास न करवो जेईये. अविश्वास अने विश्वासमां क्रमशः बाधकता अने

साधकानो विचार करीने अविश्वासमां “ब्रह्मास्त्र” अने विश्वासने समजवां माटे “चातक” ना दृष्टांतनी भावना करवी जेईये. लंकां न्यारे राक्षसोये हनुमान्‌ने ब्रह्मास्त्रथी बांध्या त्यारे पण हनुमान्‌ने त्यांथी हात्या नही. तेना पर पण तेमणे तेमने बीज्ज बांधनोथी पण बांधवानुं आलुं क्युं. हनुमान्‌ने राक्षसोनो आवा प्रकारनो ब्रह्मास्त्र परनो अविश्वास जेई स्वयं पण ब्रह्मास्त्रनी मर्यादा तोडीने त्यांथी निकली गया. तेथी ब्रह्मास्त्र पण व्यर्थ न थई गयुं. आ प्रकारे भक्तिमार्ग पर अविश्वास करवाथी भक्तिमार्गीय समस्त पदार्थो व्यर्थ थई नथ छे.

यदि ऐसा है तो फिर इष्ट प्राप्ति कैसे होगी ? हमें जो अपेक्षित है, वह प्रभु करेंगे या नहीं ? ऐसी शंका होने पर आचार्यचरण अविश्वास इत्यादि शब्दों से समाधान कर रहे हैं ।

इसका अर्थ यह है कि, भक्तिमार्ग में अविश्वास नहीं करना चाहिए । क्योंकि भगवद्-गीता के “जो मेरी जिस प्रकार से शरणागति करता है, मैं उसे वैसा ही फल देता हूँ (४/११)” इस वाक्यानुसार यदि अविश्वास रखते हुए भगवान की शरणागति करेंगे तो फल भी वैसा ही प्राप्त होगा । अविश्वास तो सर्वथा बाधक है, विश्वास ही करना चाहिए । अविश्वास एवं विश्वास में क्रमशः बाधकता एवं साधकता का विचार करते हुए अविश्वास में ‘ब्रह्मास्त्र’ के दृष्टांत की एवं विश्वास को समझने के लिए ‘चातक’ के दृष्टांत की भावना करनी चाहिए । लंका में जब राक्षसों ने हनुमानजी को ब्रह्मास्त्र के द्वारा बाँधा तब भी हनुमानजी वहाँ से हिले नहीं । इस पर उन्होंने उन्हें अन्य दूसरे बंधनों द्वारा भी बाँधना शुरू किया । हनुमानजी राक्षसों का इस प्रकार ब्रह्मास्त्र पर अविश्वास देखकर स्वयं भी ब्रह्मास्त्र की मर्यादा तोड़कर वहाँ से निकल पड़े । अतः ब्रह्मास्त्र भी व्यर्थ ही हो गया । इसी प्रकार भक्तिमार्ग पर अविश्वास करने से भक्तिमार्गीय समस्त पदार्थ व्यर्थ हो जाते हैं ।

चातकः पक्षिविशेषः, स्वातिर्वर्षिष्यति स्वातिजलमेव मया पेयमिति विश्वासेन महदन्यत् जलं विहाय तिष्ठति, तदर्थं स्वातिर्वर्षति स पिबति । एवं भक्तिमार्गे हरिः सर्वं करिष्यतीति विश्वासेन भक्तिमार्गमर्यादां गृहीत्वा यस्तिष्ठति, तस्य योगक्षेमनिर्वाहं प्रभुः करोति, “तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहमि”ति वाक्याच्च । सर्वं भगवत् एव, अहं भगवद्दासो भगवद्दत्तमेव भगवते समर्पयामीति ममत्वं त्यक्त्वा प्राप्तं सेवेतेत्याहुः प्राप्तं सेवेत निर्मम इति ।

चातक अेक विशेष प्रकारनुं पक्षी छे जे “स्वातिजल वरसरो अने हुं तेज स्वातिजल ने पीश” आ प्रकारना विश्वासथी अन्य समस्त मोटा जणाशयोने छोडीने केवण स्वातिजल माटे प्रतीक्षारत रहे छे. अने तेना माटे स्वातिजल वरसे छे अने ते तेनेज पीये छे. आ प्रकारे भक्तिमार्गमां जे “हरि अधुंज करशे” अे विश्वासथी भक्तिमार्गनी मर्यादानुं पालन करीने रहे छे तेना समस्त “योगक्षेम” नो निर्वाह प्रभु करे छे. आज वात “भारा भक्तोनी संपूर्ण आवश्यकताओ नो भार हुं वहन कइं छुं (भ. गी. ८/२२)” आ वाक्यथी गीता मां कही छे. “अधुंज भगवाननुं न छे, हुं भगवाननो इक्त दास न छुं, भगवाननुं आपेलुं भगवानने समर्पण करी रह्यो छुं” आ प्रकारथी ममताने छोडीने भगवत्-सेवा करवी जेईये, आ आचार्यचरणोये प्राप्तं सेवेत निर्ममः वगेरे शब्दोथी कहुं छे.

चातक एक विशेष प्रकार का पक्षी है जो “स्वातिजल बरसेगा और मैं उसी स्वातिजल को पीऊँगा” इस प्रकार के विश्वास से अन्य समस्त बड़े जलाशयों को छोड़कर केवल स्वातिजल के लिए प्रतीक्षारत रहता है । और उसके लिए स्वातिजल बरसता है और वह उसी को पीता है । इसी प्रकार भक्तिमार्ग में जो ‘हरि सब कुछ करेंगे’ इस विश्वास से भक्तिमार्ग की मर्यादा का पालन करते हुआ रहता है उसके समस्त ‘योगक्षेम’ का निर्वाह प्रभु करते हैं । यही बात “मेरे भक्तों की संपूर्ण आवश्यकताओं का भार मैं वहन करता हूँ (भ. गी. ९/२२)” इस वाक्य से गीता में कही गई है । “सभी कुछ भगवान का ही है, मैं भगवान का दास ही हूँ, भगवान का दिया हुआ ही भगवान को समर्पण कर रहा हूँ” इस प्रकार से ममता का त्याग करके भगवत्-सेवा करनी चाहिए, यह आचार्यचरणों ने प्राप्तं सेवेत निर्ममः इत्यादि शब्दों से कहा है ।

नन्वेवं ममत्वाभावे भगवत्कार्यातिरिक्तं कार्यं न कर्तव्यमिति चेत्तत्राहुर्यथाकथञ्चिदिति ।

यथाकथञ्चित्कार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि ।

किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्धरिम् ॥ १६ ॥

उच्चावचान्यनेकप्रकारकाणि, वैदिकानि, लौकिकान्यप्यविरुद्धानि कार्याणि । यथा कथञ्चिद् न विस्तारेण कुर्यात्, व्यवहारोपयोगित्वाद्, व्यवहारस्य परम्परया भगवद्भजनोपयोगित्वादित्यर्थः । कियन्तः प्रकाराः वक्तव्या इति सङ्क्षेपेणाहुः किं वा प्रोक्तेन बहुनेति । कर्मभिर्न मम निस्तारः, किन्तु, भगवदाज्ञया कृतैः भगवान्प्रसन्नः शरणं भवत्विति भावयेदित्याशयेनाहुः शरणं भावयेद्धरिमिति ॥ १६ ॥

परंतु अली अेक शंका थाय छे के, जे आ प्रकरे समस्त कार्योंमांथी ममतानो त्याग करी दईअे तो भगवत्कार्य सिवायनां बीनं कार्यों केवी रीते करवां ? तो आचार्यचरणो तेनुं समाधान यथा कथंचित् वगेरे शब्दोथी करी रह्या छे.

“उच्चावचानि” नो अर्थ छे- वैदिक कार्यों, शास्त्र संमत लौकिक कार्यों; यथाकथंचित् नो अर्थ छे- आ कार्योंने जेम-तेम करी लेवां जेईअे, विस्तारथी नहीं अने तेमनामां निष्ठा राप्पीने नहीं. केमके आ कार्यों लौकिक व्यवहार निभाववामां उपयोगी छे अने लौकिक व्यवहारो परंपरा थी भगवद्भजनमां उपयोगी रह्यां छे, आज कारणे तेमने निभावी लेवां जेईअे, आ अर्थ छे. बीजुं शुं- अने केटलुं कहीअे ? तेथी आचार्यचरणो संक्षेपमां केवण “हवे वधारे शुं कहीअे” अेटलुंज कही रह्यां छे. “आ कर्मोथी माइं कल्याण नहीं थाय परंतु आ कर्मोने करवानी आज्ञा स्वयं भगवानेज आपी छे तेथी तेमने तेमनी आज्ञानुसार करवाथी तेओ प्रसन्न थरो अने मारा रक्षक थरो” अेवी भावना करवी जेईअे, आ अताववा माटे आचार्यचरणोअे शरणं भावयेत् हरिम् वगेरे शब्दो कह्यां छे ॥ १६ ॥

परंतु यहाँ एक शंका होती है कि, यदि इस प्रकार समस्त कार्यों से ममता का त्याग कर दें तो फिर भगवत्कार्य के अतिरिक्त दूसरे कार्य कैसे करने ? तो आचार्यचरण इसका समाधान यथाकथंचित् इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

“उच्चावचानि” का अर्थ है- वैदिक कार्य, शास्त्रसंमत लौकिक कार्य; यथाकथंचित् का अर्थ है- इन कार्यों को जैसे-तैसे कर लेना चाहिए, विस्तार से नहीं एवं इनमें निष्ठा रखते हुए नहीं । क्योंकि ये कार्य लौकिक व्यवहार निभामे में उपयोगी हैं और लौकिक व्यवहार परंपरा से भगवद्-भजन में उपयोगी रहे हैं, इस कारण इन्हें निभा लेना चाहिए, यह अर्थ है । और क्या-क्या और कितना कहें ? अतः आचार्यचरण संक्षेप में केवल “और अधिक क्या कहें ?” इतना ही कह रहे हैं । “इन कर्मों से मेरा कल्याण नहीं होगा किंतु इन कर्मों को करने की आज्ञा स्वयं भगवान ने ही दी है अतः इन्हें उनकी आज्ञानुसार करने पर वे प्रसन्न होंगे और मेरे रक्षक होंगे” ऐसी भावना करनी चाहिए, यह बताने के लिए आचार्यचरणों ने शरणं भावयेत् हरिम् इत्यादि शब्द कहे हैं ॥ १६ ॥

नन्वाश्रयनिरूपणेऽन्यस्य भजनवर्जनादिकं किमित्युक्तमित्याशङ्क्याहुरेवमाश्रयणमिति ।

एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितम् ।

कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुःसाध्या इति मे मतिः ॥ १७ ॥

इति श्रीमद्वैश्वानरश्रीबल्लभाचार्यचरणविरचितो

विवेकधैर्याश्रयः सम्पूर्णः ।

“यावदन्याश्रयस्तावद्भगवानपि तं जनम् । आलोकयेन्न कृपया, अनन्यजनवत्सल” इति प्रह्लादवाक्यात् । अन्यभजने सम्यगाश्रयणमेव न सिद्धयेदिति तदभावस्याङ्गत्वात् प्रथमाधिकाररूपत्वात् । अनेन प्रकारेण साङ्गमाश्रयणमेव प्रोक्तं तत्सर्वेषां वर्णानामाश्रमाणां च सर्वकालं सुखकारि ।

परंतु कोई पूर्वपक्षी नो प्रश्न अे छे के तमारा आश्रयना निरूपणमां अन्य देवो नां भजननो त्याग केम आवश्यक छे ? आवी शंका थाय तो आचार्यचरणो अेवमाश्रयणं वगेरे शब्दोथी तेनुं समाधान करी रह्या छे.

प्रह्लादजना “ज्यां सुधी अन्याश्रय होय छे, त्यां सुधी भगवान पण तेना पर कृपादृष्टि नहीं करता केमके ते अनन्यजनोने स्नेह करे छे”, आ वाक्यानुसार अन्य देवोनुं भजन करवाथी पुष्टिप्रभुनो आश्रय सुखाइ रीते दृढ नहीं थई शकतो केमके अन्याश्रय न करवो ते आश्रयनुं मूलभूत अंग छे अने तेनाथी भगवद्भजन नो प्रथम अधिकार प्राप्त थाय छे. आ प्रकारथी आचार्यचरणोअे अंगसहित “आश्रय” नुं निरूपण कर्तुं छे जे समस्त वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) अने समस्त आश्रमो (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास) माटे सर्वदा सुखकारी छे.

परंतु किसी पूर्वपक्षी का प्रश्न यह है कि आपके आश्रय के निरूपण में अन्य देवताओं के भजन का त्याग क्यों आवश्यक है ? ऐसी शंका होने पर आचार्यचरण एवमाश्रयण इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

प्रह्लादजी के “जब तक अन्याश्रय होता है, तब तक भगवान भी उस पर कृपादृष्टि नहीं करते हैं क्योंकि वे अनन्यजनों से स्नेह करते हैं” इस वाक्यानुसार अन्य देवताओं का भजन करने से पुष्टिप्रभु का आश्रय भलीभाँतिपूर्वक दृढ नहीं हो पाता क्योंकि अन्याश्रय न करना आश्रय का मूलभूत अंग है एवं इसी से भगवत्भजन का प्रथम अधिकार प्राप्त होता है । इस प्रकार से आचार्यचरणों ने अंगसहित ‘आश्रय’

का निरूपण किया है जो समस्त वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं समस्त आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के लिए सर्वदा सुखकारी है ।

ननु मुख्या भक्तिः कुतो नोच्यत इति आशङ्क्य, “प्रायेणाल्पायुषः सूत कलावस्मिन्युगे जनाः । मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुता” इति कलावेतादृशा जनाः किं साधयेयुः ? अशक्योपदेशे वाऽनाप्तत्वं स्यात् । इत्येवमाश्रये क्रियमाणे भगवान्कृपया भक्तिमपि दास्यतीत्याशयेनाहुः कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुःसाध्या इति मे मतिरिति । भक्तिरादिर्येषां ते भक्त्यादयः । तेन च ते मार्गाश्च भक्त्यादिमार्गाः । प्रावाहिकभक्तिमार्गो मर्यादाभक्तिमार्गः पुष्टिभक्तिमार्गश्चेत्यर्थः ॥ १७ ॥

विवेकधैर्याश्रयाणां विवृतिः कृतिशर्मणे ।

श्रीगोविन्दसुतेनोक्ता गोकुलोत्सवसूरिणा ॥

इति श्रीमद्ब्रह्मभनन्दनचरणैकतानश्रीगोविन्दरायात्मजश्रीगोकुलोत्सवविरचिता विवेकधैर्याश्रयविवृतिः सम्पूर्णा ।

अलीं अेक शंका अे थाय अे अे, मुख्य तो भक्ति न अे तो पछी तमे अेवण आश्रय भाटे न अेम अेह्युं ? भक्ति भाटे अेम नलीं ? न्ने आ शंका अे तो समन्ने अे, “हे सूतअु ! आ कलियुगमां आयुष्य अुअुं थयुं अे. लोको आणसु थर्अु गयां अे. भाग्य तो मंद न अे अने बुद्धि पण मंद अे, आन अे कारणे तेअु अनेक बाधाअुथी घेराअेलां रहे अे (श्री. भा. १/१/१०)”, आ वाक्य ने अनुसार कलियुगमां आवा अुवो शं साधन करी शके अे ? आवाअुने न्ने असंभव उपदेश करवामां आवे तो व्यर्थ अे. तेथी आ प्रकारे आश्रय करवाथी भगवान् कृपापूर्वक भक्ति पण आपी दे अे, आन आशयथी आचार्यचरणोअे “कलियुगमां भक्ति-वगेरे मार्गो धणं कठिन अे, आ मारी मति अे”, अेम अेह्युं अे. न्ने मार्गो मां मुख्यता भक्तिनी न अे ते मार्गो भक्त्यादिमार्गाः शब्दोथी अेह्यां अे. आ मार्गो-प्रावाहिक-भक्तिमार्ग, मर्यादा-भक्तिमार्ग अने पुष्टिभक्तिमार्ग- आ प्रकारे अे, तेवो अर्थ अे ॥ १७ ॥

श्रीगोविन्दसुत “पंडित गोकुलोत्सव” द्वारा अुवोना कल्याणभाटे “विवेकधैर्याश्रय” नी विवृति करवामां आवी ॥

आ, श्रीमद्ब्रह्मभनन्दन (श्रीगुंसाईअु) ना चरणोमां अेकनिष्ठ श्रीगोविन्दरायात्मज श्रीगोकुलोत्सव द्वारा विरचित “विवेकधैर्याश्रय” नी विवृति संपूर्ण थर्अु.

श्रीकृष्णार्पणमस्तु

यहाँ एक शंका यह होती है कि, मुख्य तो भक्ति ही है तो फिर आपने केवल आश्रय के लिए ही क्यों कहा ? भक्ति के लिए क्यों नहीं ? यदि ये शंका हो तो समझिए कि “हे सूतजी ! इस कलियुग में आयु कम हो गई है । लोग आसली हो गये हैं । भाग्य तो मंद ही है बुद्धि भी मंद है, इसी कारण वे अनेकविध बाधाओं से घिरे रहते हैं (श्री. भा. १/१/१०)” इस वाक्य के अनुसार कलियुग में ऐसे जीव क्या साधन कर सकते हैं ? ऐसों को यदि असंभव उपदेश कर दिया जाय तो व्यर्थ है । अतः इस प्रकार आश्रय करने पर भगवान् कृपापूर्वक भक्ति भी दे देते हैं, इस आशय से आचार्यचरणों ने “कलियुग में भक्ति-आदि मार्ग बड़े कठिन हैं, यह मेरी मति है” यह कहा है । जिन मार्गों में मुख्यता भक्ति की ही है वे मार्ग भक्त्यादिमार्गाः शब्द से कहे गये हैं । ये मार्ग प्रावाहिक-भक्तिमार्ग, मर्यादा-भक्तिमार्ग एवं पुष्टिभक्तिमार्ग इस प्रकार से हैं, यह अर्थ है ॥ १७ ॥

श्रीगोविन्दसुत ‘पंडितगोकुलोत्सव’ के द्वारा जीवों के कल्याण के लिए ‘विवेकधैर्याश्रय’ की विवृति की गई ॥

यह, श्रीमद्-ब्रह्मभनन्दन (श्रीगुंसाईजी) के चरणों में एकनिष्ठ श्रीगोविन्दरायात्मज श्रीगोकुलोत्सव द्वारा विरचित ‘विवेकधैर्याश्रय’ की विवृति संपूर्ण हुई ।

श्रीकृष्णाय नमः ।

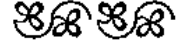
श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः ।

श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः ।

श्रीद्वैश्वानरावतारश्रीमद्ब्रह्माचार्यचरणविरचितः ।

विवेकधैर्याश्रयः ।

श्रीश्यामलसुतश्रीब्रजरायचरणविरचिता विवृतिः ।

यत्प्राप्तिमात्रतो नूनं रतिः स्याद्रोकुलाधिपे ।

स श्रीमदाचार्यपादरेणुर्मह्यं प्रसीदतु ॥ १ ॥

अथ श्रीमदाचार्यचरणा निबन्धे वैदिकयोः कर्मज्ञानमार्गयोर्भक्तिमार्गस्य च सम्यक्प्रपञ्चितत्वेऽपि कलौ तेषां दुःसाध्यत्वं विमृश्य तत्रासमर्थानामर्थे सङ्क्षेपेण 'जगन्नाथे विद्वले चे'त्यत्रोक्तं प्रपत्तिमार्गं हृदि सिद्धवत्कृत्वेदानीं तं प्रपञ्चयिष्यन्तस्तस्य मार्गस्य पूर्वोक्तमार्गत्रयोपकारकत्वञ्च बोधयिष्यन्तो विवेकधैर्याभ्यामाश्रयस्य सिद्धिं बोधयितुं तत्साधने विवेकधैर्ये रक्षितुं नियुञ्जन्ति, तद्रक्षणस्यावश्यकत्वं वा बोधयन्ति । विवेकेत्यादि ।

जेमनी प्राप्ति मात्रधी निश्चित् थाय गोकुलाधीशमां रति,

ते श्रीमदाचार्यचरणकमलोनी रेणुं थाय मारा पर प्रसन्न ॥ १ ॥

श्रीमदाचार्यचरणोऽन्ते लोके निबन्धमां वैदिक कर्ममार्ग, ज्ञानमार्ग अने भक्तिमार्गने विस्तारपूर्वक समझव्यां छे छतां पण कलिकालमां आ लधां मार्गो प्राप्त करवां मुश्केल छे- आ विचार करीने आपत्री आ मार्गोने प्राप्त करवा माटे जेओ असमर्थ छे, तेवा लुपो माटे संक्षेपमां "जगन्नाथलुमां, पंढरपुर-विद्वलनाथलु वगेरे स्थलो पर-ज्यां पूजा प्रवाह होय त्यां रहेवुं जेईये. (सर्व/२५९)" आ श्लोकमां कहेला प्रपत्ति मार्ग (शरणागतिनो मार्ग)ने हृदयमां धारण करी हवे विस्तारपूर्वक कही रह्या छे. आचार्यचरणो आ शरणमार्गने उपर्युक्त त्रयेय मार्गोनों उपकारी बतावता अने विवेक-धैर्य द्वारा आश्रयनी सिद्धि बताववा माटे आश्रयना मूलभूत अंग विवेक अने धैर्यनुं रक्षण बतावी रह्या छे अथवा तेमनी आवश्यकता "विवेक" वगेरे शब्दोथी कही रह्या छे.

जिनकी प्राप्ति होने मात्र से निश्चय ही गोकुलाधीश-भगवान में प्रेम हो जाता है,

ऐसे श्रीमदाचार्यचरणकमल की रेणु मुझ पर प्रसन्न हो ॥ १ ॥

श्रीमदाचार्यचरणों ने यद्यपि 'निबन्ध' में वैदिक कर्ममार्ग, ज्ञानमार्ग एवं भक्तिमार्ग को विस्तारपूर्वक समझाया है तथापि कलिकाल में ये सभी मार्ग प्राप्त करने कठिन हैं-यह विचार कर अब वे इन मार्गों को प्राप्त करने के लिए जो असमर्थ हैं, ऐसे जीवों के लिए संक्षेप में "जगन्नाथजी में, पंढरपुर-विद्वलनाथजी इत्यादि स्थलों पर जहाँ-जहाँ पूजाप्रवाह हो, वहाँ रहना चाहिए (सर्व. /२५९)" इस श्लोक में कहा गया प्रपत्तिमार्ग शरणागति का मार्ग हृदय में धारण करके इस समय विस्तारपूर्वक कह रहे हैं । आचार्यचरण इस शरणमार्ग को उपर्युक्त तीनों मार्गों का उपकारी बताते हुए और विवेक-धैर्य के द्वारा आश्रय की सिद्धि बताने के लिए आश्रय के मूलभूत अंग विवेक और धैर्य का रक्षण बता रहे हैं अथवा इनकी आवश्यकता 'विवेक' इत्यादि शब्दों से बता रहे हैं ।

विवेकधैर्ये सततं रक्षणीये तथाश्रयः ।

विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यति ॥ १ ॥

सततं निरतरं रक्षणीये इति प्रैषे प्राप्तकाले वा अनीयस्तेन नियोग आवश्यकत्वञ्च समञ्जसम् । रक्षणे नैरन्तर्योक्त्या आश्रयोत्तरमपि तद्रक्षण आवश्यकत्वं बोध्यते । रक्षणञ्चात्र तत्राशकनिवारणेन तत्पोषणम् । एतदेव साम्प्रदायिकैः स्वीकारत्वेन तदनुसन्धानपूर्वकतदनुकूलाकृतिकरणत्वेन च बोधितम् । तेन च फलमाहुस्तथाश्रय इति । तथाकृते आश्रयः सिद्धयेदित्यर्थः । यद्वा, ते तथा तेन प्रकारेण रक्षणीये यथा आश्रय सिद्धयेदित्यर्थः ।

શ્લોકની પ્રથમ પંક્તિનો અર્થ એ છે કે ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન ત્રણેય કાળોમાં વિવેક અને ધૈર્યની રક્ષા કરવી જોઈએ. આનાથી એ સમજાય છે કે વિવેક-ધૈર્ય ત્રણેય કાળોને જોડાયેલાં છે અને આવશ્યક છે. અહીં વિવેક-ધૈર્ય ની નિરંતર રક્ષા કરવાનું કહ્યું છે, એનાથી એ સમજાય છે કે ભગવદાશ્રય સિદ્ધ થયા પછી પણ તે તેવાજ આવશ્યક છે, જેવા પહેલા હતા. એમની રક્ષા કરવાનું તાત્પર્ય છે-તેમને નષ્ટ કરવાવાળા પદાર્થોનું નિવારણ કરવું અને તેમનું પોષણ કરવું. અન્ય સાંપ્રદાયિક વિદ્વાનોએ પણ આજ મત સ્વીકાર્યો છે, તેથી રક્ષણ કરવાનો અર્થ છે-વિવેકધૈર્યનું અનુસંધાન રાખતા ભગવાનને અનુકૂળ કાર્ય કરવું, આ અર્થ છે. આવું કરવાથી શું ફળ પ્રાપ્ત થશે ? આ આચાર્યચરણોએ તથાશ્રય શબ્દથી કહ્યું છે. આવું કરવાથી ભગવદાશ્રય સિદ્ધ થશે, તેવો અર્થ છે. અથવા એમ અર્થ કરી લઈએ કે વિવેક-ધૈર્યની તે પ્રકારે રક્ષા કરવી જોઈએ કે “આશ્રય” સિદ્ધ થઈ જાય, આ અર્થ છે.

શ્લોકની પ્રથમ પંક્તિનો અર્થ એ છે કે, ભૂત-ભવિષ્ય એવં વર્તમાન ત્રણેય કાળોમાં વિવેક એવં ધૈર્યની રક્ષા કરવી જોઈએ । इससे यह ज्ञात होता है कि विवेक-धैर्य तीनों कालों से जुड़े हुए हैं एवं आवश्यक हैं । यहाँ विवेक-धैर्य की निरंतर रक्षा करनी कही गई है, इससे यह ज्ञात होता है कि भगवदाश्रय सिद्ध होने के बाद भी ये वैसे ही आवश्यक हैं, जैसे पहले थे । इनकी रक्षा करने का तात्पर्य है-इनको नष्ट करने वाले पदार्थों का निवारण करना एवं इनका पोषण करना । अन्य सांप्रदायिक विद्वानों ने भी यही मत स्वीकार किया है अतः रक्षण करने का अर्थ है-विवेक-धैर्य का अनुसंधान रखते हुए भगवान के अनुकूल कार्य करना, यह बोधित होता है । ऐसा करने का क्या फल प्राप्त होगा ? यह आचार्यचरणों ने तथ्याश्रय शब्द से बताया है । ऐसा करने से भगवद्-आश्रय सिद्ध होगा, यह अर्थ है । अथवा यों अर्थ कर लें कि विवेक-धैर्य की उस प्रकार से रक्षा करनी चाहिए जिस प्रकार से ‘आश्रय’ सिद्ध हो जाय, यह अर्थ है ।

यत्तदोर्नित्यसम्बन्धात् क्रियामात्रस्यैवाध्याहारः । आश्रये क्रियासम्बन्धस्य कण्ठतोऽनुत्त्या पृथगुपादानेन च स्वकृत्यसाध्यत्वं तुष्टप्रभुदानसाध्यत्वञ्च ज्ञाप्यते । “सोऽहं तवाङ्घ्र्युपगतोऽस्म्यसतां दुरापं तच्चाप्यहं भवदनुग्रहमीशमन्य” इत्यक्रूरस्तुतौ सुबोधिन्यां तथा प्रपञ्चनात् ।

“यथा” અને “તથા” નો નિત્ય સંબંધ હોવાથી અહીં કેવળ ક્રિયાનો જ અધ્યાહાર કર્યો છે. (જાણીલો કે યદા-તદા, યત્-તત્, યથા-તથા વગેરે શબ્દોનો સંબંધ નિત્ય હોય છે. ઉદા. માટે એમ કહેવાય કે, “જ્યારે સૂર્યોદય થશે ત્યારે અજવાળું થશે”, આ વાક્યમાં “જ્યારે” શબ્દની સાથે “ત્યારે” શબ્દનો જોડાયેલો છે, નહીં તો વાક્ય ન બની શકે. આ પ્રકારે શ્રી. ભ. ગી. ના “યદા યદા હિ ધર્મસ્ય (૪/૭)”. શ્લોકને ધ્યાનથી જોઈએ તો ખબર પડશે કે અહીં પણ “યદા” અને “તદા” પરસ્પર જોડાયેલા છે. કહેવાનો અર્થ એ છે કે જો આ બેમાંથી કોઈ એક નો પણ પ્રયોગ કરી દેવામાં આવે તો તે બીજા પદને આપોઆપ ખેંચી લઈ આવશે, તેને ફરીથી લખવાની જરૂર રહેતી નથી, કેમકે તેમનામાં નિત્યસંબંધ હોય છે. આજ વાતને ધ્યાનમાં રાખીને હવે ટીકાકાર ની પંક્તિને સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. સર્વપ્રથમ મૂળશ્લોકની પંક્તિનો અર્થ સમજો. “વિવેક-ધૈર્ય...તથાશ્રયઃ” નો અર્થ છે-વિવેક ધૈર્યની સદા રક્ષા કરવી જોઈએ, તેવી રીતે આશ્રયની પણ. આ પંક્તિને ધ્યાનથી વાંચશો તો સમજશે કે અહીં “જેમ” શબ્દ છુપાયેલો છે. તેથી સ્પષ્ટ અર્થ એમ થશે કે, જેમ વિવેક ધૈર્યની રક્ષા કરવી જોઈએ, તેમ આશ્રયની પણ રક્ષા કરવી જોઈએ. આ અર્થ માટે ટીકાકાર કહી રહ્યા છે કે કેમકે “જેમ” અને “તેમ” નો પરસ્પર નિત્ય સંબંધ હોય જ છે તેથી આચાર્યચરણોએ તે પ્રકારે લખ્યું નથી, આપણે જાતે જ જાણી લેવું જોઈએ. પરંતુ એક વાત એ પણ છે કે, વિવેક-ધૈર્ય માટે તો કહ્યું છે કે રક્ષા કરવી જોઈએ પરંતુ આશ્રયની જોડે “રક્ષણીયઃ” પદ જોડ્યું નથી. તો ટીકાકાર કહે છે કે તે આપણે જોડી લેવું જોઈએ. આને જ “અધ્યાહાર” કરવો કહે છે.) “આશ્રય” ને માટે તો કોઈ ક્રિયાનો પ્રયોગ નથી કર્યો માટે અધ્યાહાર કરવાથી સમજાય છે કે ભગવદ્-આશ્રય સ્વયં જીવ દ્વારા સાધ્ય નથી, તે તો ભગવદ્કૃપાથી જ સિદ્ધ થશે. (ટીકાકારે અહીં ઘણી સુંદર વાત કહી છે. તેઓ કહે છે કે આચાર્યચરણોએ વિવેક-ધૈર્ય માટે તો “રક્ષણીયે” પદનો પ્રયોગ કર્યો છે. જેનો અર્થ છે-જીવે વિવેક-ધૈર્યની રક્ષા કરવી જોઈએ પરંતુ આશ્રયની સાથે “રક્ષણીયઃ” પદનો પ્રયોગ નથી કર્યો. આનો ગૂઢાર્થ એ થાય છે કે - જો ભગવદ્-આશ્રય સિદ્ધ કરવાનું સામર્થ્ય જીવમાં હોત તો આચાર્યચરણો ચોક્કસ “આશ્રય” ની જોડે પણ “રક્ષણીયઃ” પદ જોડતા પણ તે તો આપણી શક્તિ ની બહાર છે અને કેવળ ભગવત્કૃપાથી જ સિદ્ધ થઈ શકે છે તેથી આચાર્યચરણોએ કેવળ વિવેક-ધૈર્યની જોડે જ “રક્ષણીયઃ” પદ વાપર્યું છે, આશ્રયની જોડે નહીં - આ અર્થ છે.) જ્યારે પ્રભુ જીવથી સંતુષ્ટ થાય ત્યારે સ્વયંજ આશ્રય સિદ્ધ કરાવી દેશે, આ સમજાય છે. સુબોધિનીમાં “હું આપના ચરણકમલોમાં આવી ગયો છું જે દુષ્ટો માટે દુર્લભ

છે. હે પ્રભુ ! હું આને આપની કૃપા માનું છું. (શ્રી. ભા. ૧૦/૪૦/૨૮)" આ અકૂરજી દ્વારા કરેલી સ્તુતિના વિસ્તારમાં આચાર્યચરણોએ પણ આજ કહ્યું છે.

'યથા' ઓર 'તથા' કા નિત્ય સંબંધ હોને કે કારણ યહાં કેવલ ક્રિયા કા હી અધ્યાહાર કિયા ગયા હૈ । જાનના કાહિષ્કે કિ યદા-તદા, યત્-તત્, યથા-તથા ઇત્યાદિ શબ્દો કા સંબંધ નિત્ય હોતા હૈ । ઉદા. કે લિષ્કે જૈસે કહા જાય કિ "જબ સૂર્યોદય હોગા, તબ ડજાલા હોગા" । ઇસ વાક્ય મેં 'જબ' શબ્દ કે સંગ 'તબ' શબ્દ તો જુડા હુઆ હી હૈ, અન્યથા વાક્ય નહીં બન પાયેગા । ઇસી પ્રકાર મ. ગી. કે "યદા યદા હિ ધર્મસ્ય (૪/૭)" શ્લોક કો ધ્યાન સે ડેઁવેંગે તો પતા કલેગા કિ યહાં મી 'યદા' ંવં 'તદા' પરસ્પર જુડે હુષ્કે હૈ । કંહને કા તાત્પર્ય યહ કિ, યદિ ઇન ડોનો મેં સે કિસી ંક પદ કા મી પ્રયોગ કર ડિયા જાય તો વહ ડૂસરે પદ કો અપને આપ ઁચીંક કર લે આણ્ગા, ડસે પુનઃ લિખને કી આવશ્યકતા નહીં રહતી ક્યોંકિ ડનમેં નિત્ય સંબંધ રહતા હૈ । ઇસ વાત કો ધ્યાન મેં રખતે હુષ્કે અબ ટીકાકાર કી પંક્તિ કો સમજને કા પ્રયત્ન કરે । સર્વપ્રથમ મૂલશ્લોક કી પંક્તિ કા અર્થ સમજે । વિવેક-ઘૈર્ય.....તથાશ્રયઃ કા અર્થ હૈ - વિવેક-ઘૈર્ય કી સતત રક્ષા કરની કાહિષ્કે, વૈસે હી આશ્રય કી મી । ઇસ પંક્તિ કો ધ્યાન સે પઢેંગે તો જ્ઞાત હોગા કિ યહાં 'જૈસે' શબ્દ છુપા હુઆ હૈ । અતઃ સ્પષ્ટ અર્થ યહ હોગા કિ-જૈસે વિવેક-ઘૈર્ય કી રક્ષા કરની કાહિષ્કે, વૈસે આશ્રય કી મી રક્ષા કરની કાહિષ્કે । ઇસ અર્થ કે લિષ્કે ટીકાકાર કહ રહે હૈ કિ કૂંકિ 'જૈસે' ંર 'વૈસે' કા પરસ્પર નિત્ય સંબંધ હોતા હી હૈ અતઃ આચાર્યચરણો ને ડસ પ્રકાર સે નહીં લિખા હૈ પર હમેં સ્વયં હી જાન લેના કાહિષ્કે । પરંતુ ંક વાત ંર મી હૈ કિ, વિવેક-ઘૈર્ય કે લિષ્કે તો કહા હૈ કિ રક્ષા કરની કાહિષ્કે પરંતુ આશ્રય કે સાથ 'રક્ષણીય' પદ નહીં જોડા ગયા હૈ । તો ટીકાકાર કંહ રહે હૈ કિ વો હમેં જોડ લેના કાહિષ્કે । ઇસી કો 'અધ્યાહાર' કરના કહતે હૈ । 'આશ્રય' કે લિષ્કે તો કિસી ક્રિયા કા પ્રયોગ નહીં હુઆ હૈ અતઃ અધ્યાહાર કરને સે યહ જ્ઞાત હોતા હૈ કિ મગવડ્-આશ્રય સ્વયં જીવ કે ડ્વારા સાધ્ય નહીં હૈ, વહ તો મગવડ્કૃપા સે હી સિદ્ધ હોગા । ટીકાકાર ને યહાં બડી સુંઢર વાત કહી હૈ । વે કહતે હૈ કિ આચાર્યચરણો ને વિવેક-ઘૈર્ય કે લિષ્કે તો 'રક્ષણીય' પદ કા પ્રયોગ કિયા હૈ, જિસકા અર્થ હૈ - જીવ કો વિવેક-ઘૈર્ય કી રક્ષા કરની કાહિષ્કે પરંતુ આશ્રય કે સંગ 'રક્ષણીય' પદ કા પ્રયોગ નહીં કિયા હૈ । ઇસકા ગૂઢાર્થ યહ નિકલતા હૈ કિ, યદિ મગવડ્-આશ્રય સિદ્ધ કરને કી યદિ જીવ મેં સામર્થ્ય હોતી તબ તો આચાર્યચરણ અવશ્ય હી 'આશ્રય' કે સંગ મેં મી 'રક્ષણીયઃ' પદ જોડતે પરંતુ વહ તો હમારે બલબૂતે કે બાહર હૈ ંવં કેવલ મગવડ્કૃપા સે હી સિદ્ધ હો સકતા હૈ અતઃ આચાર્યચરણો ને કેવલ વિવેક-ઘૈર્ય કે સંગ હી 'રક્ષણીયઃ' પદ કા પ્રયોગ કિયા હૈ, આશ્રય કે સંગ નહીં, યહ અર્થ હૈ । જબ પ્રમુ જીવ સે સંતુષ્ટ હોંગે તબ સ્વયં હી આશ્રય સિદ્ધ કરવા ડેંગે, યહ જ્ઞાત હોતા હૈ । સુબોધિની મેં "મેં આપકે ચરણકમલો મેં આ પહુંચા હૂં જો ડુષ્ટો કે લિષ્કે ડુર્લભ હૈ । હે પ્રમુ ! મેં ઇસે આપકી કૃપા માનતા હૂં (શ્રી. ભા. ૧૦/૪૦/૨૮)" ઇસ અકૂરજી કે ડ્વારા કી ગઈ સ્તુતિ કે વિસ્તાર મેં આચાર્યચરણો ને મી યહી કહા હૈ ।

અત્ર સામ્પ્રદાયિકાઃ । અધ્યાહારાપેક્ષયાઽનુષઙ્ગસ્ય વચનવિપરિણામસ્ય ચ લઘુત્વાત્તથા આશ્રયો રક્ષણીય ઇત્યેવં યોજનં જ્યાયો મત્વા કેચન ત્રયાણાં ઢણ્ડચક્રાદિન્યાયેન ભક્ત્યુપાયત્વસામાન્યાત્ સમપ્રાધાન્યં રોચયન્તે । કેચન પૂર્વયોરેકપદેન કથનાત્ તૃતીયસ્ય પૃથગેવોપાદાનાત્પૂર્વયોરુત્તરહેતુત્વં યુક્તમુત્પશ્યન્તિ । કેચન ત્રયાણાં ક્રમેણોક્તેઃ સેવાયાં પ્રવૃત્તસ્ય પૂર્વ વિવેક આવશ્યકસ્તતો ઘૈર્યમ્, આશ્રયસ્તૂભયનિર્વાહક ઇતિ તાત્પર્યં પ્રકાશયન્તિ । યદ્યપ્યેવં મતત્રયમપ્યુપપન્નં, તથાપિ, સમાસાવાશ્રયસ્ય ફલસમ્બન્ધબોધનાત્ સ્વસ્વાભિસંહિતરૂપેણાશ્રયસ્યૈવ મુખ્યત્વપ્રકાશનાચ્ચાધ્યાહારેણ યોજનાપ્યુદ્ઘૈવ ।

કોઈ અન્ય સાંપ્રદાયિક વિદ્વાનો આ પંક્તિનો જુદી રીતે અર્થ કરે છે. તેઓ કહે છે કે અધ્યાહાર કરવાની પદ્ધતિની તુલનામાં, કોઈ શબ્દનો ગૌણ અર્થ લેવાની પદ્ધતિ અને વાક્યનો બીજો અર્થ કરવાની પદ્ધતિની મહત્તા ઓછી છે તેથી "વિવેક-ઘૈર્ય ની જેમ આશ્રય પણ રક્ષણીય છે" આજ અર્થ ને શ્રેષ્ઠ માનીને તેઓ વિવેક-ઘૈર્ય-આશ્રય ત્રણેયને દ્વણ્ડચક્રાદિ ન્યાય થી (આ એક ન્યાય છે જે સમાનતા બતાવવા માટે પ્રયોગમાં લાવવામાં આવે છે. માટીના ઘડાને બનાવવા માટે ચાકડું, ઢંડ, માટી, કુંભાર આ બધાની સમાન રીતે જરૂર હોય છે. આમાંથી કોઈ એક પણ વસ્તુ ન હોય તો ઘડો નથી બની શકતો. તેથી જ્યાં કોઈ વસ્તુઓની સમાન આવશ્યકતા બતાવવી હોય ત્યાં આ ન્યાય ને વાપરવામાં આવે છે. અહીં વિવેક-ઘૈર્ય-આશ્રય ત્રણેયની સમાનતા બતાવવા માટે આ ન્યાયનો પ્રયોગ કર્યો છે.) બક્તિના જેવોજ ઉપાય બતાવી તેમની એક સરખી પ્રધાનતા બતાવે છે. કોઈ વિદ્વાનોની દષ્ટિમાં એમ છે કે, કેમકે વિવેક અને ઘૈર્ય એક સાથે પ્રયુક્ત થયાં છે અને આશ્રય અલગ થી, તેથી વિવેક અને ઘૈર્ય બંને આશ્રય સિદ્ધ કરવાનાં કારણો છે. કોઈ વિદ્વાનોનું માનવું એમ છે કે, કેમકે ત્રણેયને કમવાર કહ્યાં છે, તેથી એમ સમજવું જોઈએ કે ભગવત્ સેવામાં પ્રવૃત્ત થવા વાળા જીવને સર્વ પ્રથમ "વિવેક" થવો જરૂરી છે. એના પછી "ઘૈર્ય" અને

‘आश्रय’ आ अने पछी सिद्ध थाय छे. जे के आ त्रण्येय मतो उचित छे छतां पण ग्रंथ समाप्तिमां “आश्रय” नेज मुप्य इण अंत्याव्यो छे, तेथी पोत पोतानी पद्धतिथी आश्रयनीज मुप्यता सिद्ध थवाने कारणे अध्याहार वाणी योजना पण उचित छे.

कुछ अन्य सांप्रदायिक विद्वान इस पंक्ति का कुछ भिन्न रीति से भी अर्थ करते हैं। वे कहते हैं कि अध्याहार करने की पद्धति की तुलना में, किसी शब्द का गौण-अर्थ लेने की पद्धति और वाक्य का दूसरा अर्थ करने की पद्धति की महत्ता कम है अतः “विवेक-धैर्य की तरह आश्रय भी रक्षणीय है” इसी अर्थ को श्रेष्ठ मान कर वे विवेक-धैर्य-आश्रय तीनों को दण्डचक्रादि-न्याय से यह एक न्याय है जो समानता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के घड़े को बनाने के लिए चाक, दण्ड, मिट्टी, कुम्हार इन सभी की समान रूप से आवश्यकता होती है। इनमें से किसी भी एक वस्तु के न रहने पर घड़ा नहीं बन सकता। अतः जहाँ कुछ वस्तुओं की समान आवश्यकता बतानी हो, वहाँ इस न्याय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ विवेक-धैर्य-आश्रय तीनों की समान आवश्यकता बताने के लिए इस न्याय का प्रयोग किया गया है भक्ति के समान उपाय बता कर इनकी एक समान प्रधानता बताते हैं। कुछ विद्वानों की दृष्टि में ऐसा है कि, चूँकि विवेक एवं धैर्य एक साथ प्रयुक्त हुए हैं और आश्रय अलग से; अतः विवेक और धैर्य दोनों आश्रय सिद्ध करने के हेतु हैं। कुछ विद्वानों का मानना ऐसा है कि, चूँकि ये तीनों क्रम से कहे गये हैं अतः यह समझना चाहिए कि भगवत्सेवा में प्रवृत्त होने वाले जीव को सर्वप्रथम ‘विवेक’ होना आवश्यक है। इसके पश्चात् ‘धैर्य’; और ‘आश्रय’ इन दोनों के पश्चात् सिद्ध होता है। यद्यपि ये तीनों मत उचित ही हैं तथापि इस ग्रंथ की समाप्ति में ‘आश्रय’ को ही मुख्यफल बताया गया है अतः अपनी-अपनी पद्धति से आश्रय की ही मुख्यता सिद्ध होने के कारण अध्याहार वाली योजना भी उचित है।

न च गौरवं शङ्कनीयम् । तत्पक्षेप्यनुषङ्गविपरिणामयोर्द्वयोरङ्गीकारेण तौल्यात् । किञ्चैवं “पृथक् शरणमार्गोपदेशे”ति नामापि पुष्टार्थं भवति । अन्यथा तु निबन्धे सङ्क्षेपेण निरूपणात्सुबोधिण्यामप्यन्यशेषत्वेन क्वचित् सङ्कीर्णत्वात्तत्र तत्र किञ्चित् कथनेन विप्रकीर्णत्वाच्च ‘पृथक्’ पदमपुष्टार्थं स्यात् । न चैवं सति भक्त्यङ्गत्वभङ्गात् सुबोधिण्यादौ तथात्वेन निरूपणं विरुद्धयेतेतिवाच्यम् । उपकारकत्वेन गौण्यापि तत्सम्भवात् ।

भारी अध्याहार वाणी योजनाने पण लुं उचित कही रह्यो छुं, अनेो अर्थ अे नथी के “पूर्व टीकाकारो नो पक्ष अनुचित छे” अेवी शंका करवामां आवे. केभके अेमना मतमां पण अले नेडे नेडे कछे के परिणामरूपथी, मुप्यता तो आश्रयनीज सिद्ध थाय छे, तेथी भारा अने तेमना मत समान ज छे. अने, आचार्यचरणोनुं “भिन्न प्रकारना शरणमार्गनो उपदेश करवावाणा” (सर्वोत्तम २५), आ नाम पण आश्रय नी ज मुप्यता सिद्ध करे छे. नही तो आचार्यचरणोअे आश्रयनुं निरूपण निबंधमां संक्षिप्तरूपे करेलुं ज छे, सुबोधिनीमां पण वध्या-घट्या नी रीते के क्पांक-क्पांक संक्षिप्तरूपथी तो क्पांक अही-तही विभरायेली रीते आश्रयनुं निरूपण करेलुं ज छे तेथी ने तेओअे त्यां संपूर्णरूपे आश्रयनुं निरूपण करी दीधुं होत तो पछी आचार्यचरणोनुं सर्वोत्तममां कहेलुं “पृथक् रूप थी शरण मार्ग नो उपदेश करवावाणा”, आ नाम तो व्यर्थ ज थर्थ जतुं. तेथी सिद्ध थाय छे के, अही आचार्यचरणोअे भिन्नरूपथी अने मुप्यरूपथी आश्रयनुं निरूपण कर्युं छे. परंतु अेनाथी अे नही समञ्ज लेवानुं के निबंध अने सुबोधिनी वगेरेमां अतावेलो शरणमार्ग अही अतावेला शरणमार्गथी अलग छे. केभके अलेने त्यां आश्रयनी यर्था गौणरूपथी थर्थ छे परंतु तेभ छतां ते शरणमार्गने सिद्ध करवा मां उपकारी तो छे ज.

मेरी अध्याहार वाली योजना को भी मैं उचित कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि ‘पूर्व टीकाकारों का पक्ष अनुचित है’ ऐसी शंका कर ली जाय। क्योंकि उनके मत में भी चाहे संग-संग कह लो या परिणामरूप से; मुख्यता तो आश्रय की ही सिद्ध होती है। अतः मेरे और उनके मत समान ही हैं। और भी, आचार्यचरणों का “भिन्न प्रकार के शरणमार्ग का उपदेश करने वाले (सर्वो. /२५)” यह नाम भी आश्रय की ही मुख्यता सिद्ध करता है। अन्यथा तो आचार्यचरणों ने आश्रय का निरूपण निबंध में संक्षिप्तरूप से किया ही है, सुबोधिनी में भी बचे-खुचे तरीके से और कहीं-कहीं संक्षिप्तरूप से तो कहीं यहाँ-वहाँ बिखरे हुए तरीके से आश्रय का निरूपण किया ही है अतः यदि उन्होंने वहीं संपूर्णरूप से आश्रय का निरूपण कर दिया होता तो फिर आचार्यचरणों का सर्वोत्तम में कहा गया “पृथकरूप से शरण मार्ग का उपदेश करनेवाले” यह नाम तो व्यर्थ ही हो जाता। अतः सिद्ध होता है कि, यहाँ आचार्यचरणों ने भिन्न रूप से एवं मुख्यरूप से आश्रय का निरूपण किया है। परंतु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि निबंध और सुबोधिनी आदि में बताया गया शरणमार्ग यहाँ बताए गये शरणमार्ग से अलग है। क्योंकि भले ही वहाँ आश्रय की चर्चा गौणरूप से हुई है परंतु फिर भी वह शरणमार्ग को सिद्ध करने में उपकारी तो है ही।

किञ्चायं शरणमार्गो न भक्तिमार्गाद्विविक्तः, पुष्टिप्रवाहमर्यादाग्रन्थे पृथक् तदनुक्तेः । किन्तु, प्रवाहादत्यन्तं विविक्तो भगवति स्वस्वामित्वस्य सर्वदानुसन्धानान्मर्यादाया अपि विविक्तः, पुष्ट्या सङ्कीर्णः । तेन प्रयोजकैक्यात्तत्र मिश्रभेदेष्वेतन्मिश्रत्वानुक्तेरत्र च समाप्तावाश्रयकथने “कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुःसाध्या इति” मार्गत्रयदुःसाध्यत्वस्य हेतुत्वकथनेनास्य भक्त्यादिमार्गानुकल्पत्वबोधनाच्च स्वरूपभेदात् त्रितयसजातीयः स्वफलसाधनेन तत्तदुपकारकश्चेति सिद्धयति ।

अने आ शरणमार्ग कोई भक्तिमार्गथी अलग नथी, केभके पुष्टि-प्रवाह-मर्यादा ग्रंथमां अने भक्तिमार्गथी भिन्न नथी भताव्यो. પણ એ સમજો કે પ્રવાહમार्ગથી એકદમ અલગ થયેલો જીવ ભગવાનમાં પોતાના સ્વામિત્વનું સર્વદા અનુસંધાન કરવાથી મર્યાદામार्ગથી પણ અલગ થઈને પુષ્ટિમાં કેન્દ્રિત થઈ જાય છે. તેથી પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદાભેદ ગ્રંથમાં પુષ્ટિ, પ્રવાહ અને મર્યાદાના મિશ્રિત ભેદોમાં આશ્રયની ચર્ચા નથી કરી અને અહીં વિ. ધૈ. આ. ગ્રંથની સમાપ્તિમાં “કલિકાલમાં ભક્તિ વગેરે માર્ગ ઘણાં મુશ્કેલ છે” આ વાક્ય દ્વારા કર્મમार्ગ-જ્ઞાનમार्ગ અને ભક્તિમार्ગ ને સાધવા અત્યંત કઠિન બતાવવામાં આવ્યાં છે તેથી આશ્રયને આ સમસ્ત માર્ગો નો અનુકલ્પ બતાવ્યો છે. તેથી સ્વરૂપભેદથી આશ્રય આ ત્રણેય માર્ગોનો સજાતીય છે અને તેમનો સહયોગી પણ સિદ્ધ થાય છે.

और, यह शरणमार्ग कोई भक्तिमार्ग से अलग नहीं है क्योंकि पुष्टिप्रवाहमर्यादा ग्रंथ में इसे भक्तिमार्ग से भिन्न नहीं बताया गया है । किंतु यह समझिए कि प्रवाहमार्ग से नितांत अलग हुआ जीव भगवान में अपने स्वामित्व का सर्वदा अनुसंधान करने से मर्यादामार्ग से भी अलग होकर पुष्टि में केंद्रित हो जाता है । अतः पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेद ग्रंथ में पुष्टि, प्रवाह और मर्यादा के मिले-जुले भेदों में आश्रय की चर्चा नहीं की गई है और यहाँ वि. धै. आ. ग्रंथ की समाप्ति में “कलिकाल में भक्ति आदि मार्ग बड़े कठिन हैं” इस वाक्य द्वारा कर्ममार्ग-ज्ञानमार्ग एवं भक्तिमार्ग को साधना अत्यंत कठिन बताया गया है अतः आश्रय को इन समस्त मार्गों का अनुकल्प बताया गया है । अतः स्वरूपभेद से आश्रय इन तीनों मार्गों का सजातीय है एवं इनका सहयोगी भी सिद्ध होता है ।

तच्चानुकल्पत्वं “नामान्यनन्तस्ये” त्यत्र प्रथमस्कन्धषष्ठे प्रपञ्चितम् । यद्यपि, तद्विरक्ताधिकारित्वं तथापि, गीतायाः द्वादशोऽध्याये “अथैतदप्यशक्तोसि कर्तुमुद्योगमाश्रित” इत्यत्र “सर्वधर्मानि” त्यत्र च, गृहस्थमर्जुनं प्रति कथनाद् गृहस्थाधिकारिकत्वमपि सिद्धयति । अनुकूलस्योपकारकत्वञ्च पूर्वतन्त्रसिद्धम् । एतावान्परं विशेषस्तत्र फलोपकारकत्वं सिद्धमत्र तु स्वरूपोपकारकत्वमप्यस्तीति । तेन येषां यथा भातस्तैस्तथा विवृत इति न कोपि कापि विरोधः ।

“આશ્રય” આ ત્રણેય માર્ગોનો અનુકલ્પ છે, આ વાત શ્રીમદ્ભાગવતમાં “ત્યારથી હું ભગવાનના અત્યંત રહસ્યમય અને મંગલમય મધુર નામો અને લીલાઓનું કીર્તન-સ્મરણ કરવા લાગ્યો (૧/૬/૨૭)” આ વાક્યમાં વિસ્તારથી બતાવી છે. જોકે ભગવાનનો આશ્રય કરવામાં સંસારથી વિરક્ત જીવજ અધિકારી હોય છે પરંતુ ભગવદ્ગીતાનાં “જો સમાજ, પરિવાર અથવા અન્ય બીજી કોઈ બાધાવશ તુ મારી ભક્તિ કરવામાં અશક્ત છે તો મારા પર આશ્રિત થઈને સમસ્ત કર્મ કર. (ભ. ગી. ૧૨/૧૧)” અને “સમસ્ત ધર્મો નો ત્યાગ કરીને એક મારે શરણે આવ (ભ. ગી. ૧૮/૬૬)” વગેરે વાક્યો દ્વારા ભગવાને ગૃહસ્થ અર્જુનને પણ આશ્રયનો ઉપદેશ આપ્યો છે, તેથી અહીં આશ્રય કરવામાં ગૃહસ્થોનો પણ અધિકાર સિદ્ધ થાય છે. અને જેમને આશ્રય કરવામાં અનુકૂળતા છે તેમના માટે તો આશ્રય ઉપકારી છે, આ પહેલા કહેવાયું છે જ. પરંતુ અહીં એટલું વિશેષ અવશ્ય છે કે, ત્યાં જ્ઞાન-કર્મ-ભક્તિ વગેરે માર્ગોમાં તો આશ્રય કેવળ શરણાગતિરૂપી ફળને સિદ્ધ કરાવી દે છે અને અહીં પુષ્ટિભક્તિમર્ગમાં તો સાક્ષાત્ ભગવત્સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ પણ કરાવી દે છે. તેથી આ પૂર્વ ટીકાકારોને જેવું લાગ્યું તેવું તેમણે તે પ્રકારે આશ્રયનું વિવરણ કર્યું. તેથી કોઈનો પણ કોઈનાથી કોઈ વિરોધ નથી.

‘આશ્રય’ इन तीनों मार्गों का अनुकल्प है, यह बात श्रीमद्-भागवत में “तभी से मैं भगवान के अत्यंत रहस्यमय एवं मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन-स्मरण करने लगा (१/६/२७)” इस वाक्य में विस्तार रूप से बताई गई है । यद्यपि भगवान का आश्रय करने में संसार से विरक्त जीव ही अधिकारी होते हैं परंतु भगवद्-गीता के “यदि समाज, परिवार या अन्य किसी की बाधावश तू मेरी भक्ति करने में अशक्त है तो मुझ पर आश्रित होकर समस्त कर्म कर (भ. गी. १२/११)” एवं “समस्त धर्मों का त्याग करके एक मेरी शरण में आ (भ. गी. १८/६६)” इत्यादि वाक्यों द्वारा भगवान ने गृहस्थ अर्जुन को भी आश्रय का उपदेश दिया है अतः यहाँ आश्रय करने में गृहस्थों का भी अधिकार सिद्ध होता है । और जिन्हें आश्रय करने में अनुकूलता है, उनके लिए तो आश्रय उपकारी है ही, यह पूर्व में कहा जा चुका

है । परंतु यहाँ इतना विशेष अवश्य है कि, वहाँ ज्ञान-कर्म-भक्ति इत्यादि मार्गों में तो आश्रय केवल शरणागतिरूपी फल को सिद्ध करा देता है और यहाँ पुष्टिभक्तिमार्ग में तो साक्षात् भगवत्स्वरूप की प्राप्ति भी करा देता है । अतः इन पूर्व टीकाकारों को जैसा-जैसा लगा उन्होंने उस-उस प्रकार से आश्रय का विवरण किया । सो किसी का भी किसी से कोई विरोध नहीं है ।

ननु निबन्धोक्तस्यैवायं विस्तार इति कथं विनिगन्तव्यमिति चेत्, इत्थम् । तत्र पूजाप्रवाहस्य भगवत्सान्निध्यगमकत्वमुक्त्वा तत्र तत्परत्वेन स्थितिः प्रपत्तिरिति मार्गस्वरूपं निष्कृष्टम् । परन्तु, तच्छरीरप्रविष्टं तत्परत्वं न विचारितम् । तदत्र सिध्यतीति तथा विनिगम्यते । किञ्च, प्रपत्तिपदार्थः शरणगमनम् । “कृष्ण कृष्णाप्रमेयात्मन् प्रपन्नभयभञ्जन, वयं त्वां शरणं याम्” इति मागधसरुद्रराजवाक्यसुबोधिन्यां प्रपन्नभयनिवारकत्वं तवावश्यकं, “अतो वयं प्रपन्ना भवाम्” इत्याहुः “वयं त्वां शरणं याम्” इति शरणगमनस्य प्रपन्नभवनत्वेन व्याख्यानात् । तत्रात्र स्फुटमतोपि तथेतिदिक् ।

परंतु अहीं अेक शंका अे थाय छे के, निबंघमां अतावेली शरणागति/आश्रयनेअ अहीं वि. धै. आ. ग्रंथमां विस्तारथी कही रह्या छे- -अे केवी रीते अपर पडे ? तो समझे के निबंघमां तो पूजाप्रवाह वाणा स्थणोने भगवाननुं सान्निध्य प्राप्त करवानुं कारण अतावीने अेवाअ स्थणो पर भगवत्पर थर्धने रहेवानुं कहुं छे अने शरणागतिअ आ मार्गनुं स्वअप छे - आ सार काढयो छे. परंतु आपणुं शरीर भगवत्स्वअपमां प्रविष्ट थर्ध अथवा भगवत्परायण थर्ध अथ-अेनो विचार नहीं कर्यो. ते विचार अहीं कर्यो छे तेथी अे समअथ छे के निबंघमां कहेली शरणागति ने अ विस्तारअपथी अहीं कहेवाअ रही छे. अने प्रपत्तिनो अर्थ थाय छे - शरणागति. “हे कृष्ण ! अे आपनी शरणमां आवे छे, तेना आप अधाअ अथोनो नाश करो छे (श्री. भा. १०/७०/२५)” आ वाक्यमां अरासंघ द्वारा अंठी अनावेला राज्ञोअे भगवानने प्रार्थना करी छे. आ वाक्यनी सुबोधिनीमां; केअके शरणागतोना अथनुं निवारण भगवान आटे अर्शी छे, तेथी “अमे आपने शरणागत थया छीअे” “अमे तमारी शरणमां आव्या छीअे”, अगेरे वाक्योथी आचार्यअरणोअे शरणागतोनेअ प्रपन्न थयेला अथोना अर्थमां व्याख्यायित कर्यो छे. आअ वात अहीं पण स्फुट थर्ध छे, आअ कारणथी पण अमे प्रपत्तिनो अर्थ शरणागति कही रह्या छीअे. तो अहीं दिशा स्पष्ट थर्ध अर्ध छे.

परंतु यहाँ एक शंका यह होती है कि, निबंघ में बताई गई शरणागति/आश्रय को ही यहाँ वि. धै. आ. ग्रंथ में विस्तार रूप से कहा जा रहा है-यह कैसे पता चले ? तो समझिए कि निबंघ में तो पूजाप्रवाह वाले स्थलों को भगवान की सन्निधि प्राप्त करने का कारण बताकर ऐसे ही स्थलों पर भगवत्पर होकर रहना कहा गया है और शरणागति ही इस मार्ग का स्वरूप है-यह सार निकाला गया है । परंतु हमारी देह भगवत्स्वरूप में प्रविष्ट हो जाय या भगवत्परायण हो जाय-इसका विचार नहीं किया है । वह विचार यहाँ किया गया है अतः ज्ञात होता है कि निबंघ में कही गई शरणागति ही विस्ताररूप से यहाँ कही जा रही है । और प्रपत्ति का अर्थ होता है- शरणागति । “हे कृष्ण ! जो आपकी शरण में आता है, आप उसके सारे भय नष्ट कर देते हैं (श्री. भा. १०/७०/२५)” इस वाक्य में अरासंघ के द्वारा बंदी बनाए गये राजाओं ने भगवान से प्रार्थना की है । इस वाक्य की सुबोधिनी में; चूँकि शरणागतों के भय का निवारण करना भगवान के लिए आवश्यक है, अतः “हम आपके शरणागत हुए हैं” “हम आपकी शरण में आए हैं” इत्यादि वाक्यों में आचार्यअरणों ने शरणागत को ही प्रपन्न हुए जीवों के अर्थ में व्याख्यायित किया है । वही बात यहाँ भी स्फुट होती है, इस कारण से भी हम प्रपत्ति का अर्थ शरणागति बता रहे हैं । सो यह दिशा यहाँ स्पष्ट हो गयी है ।

प्रकृतमनुसरामः । एवमुभयोर्विवेकधैर्ययो रक्षणं, तस्य फलसम्बन्धञ्च बोधयित्वा तयो रक्षणप्रकारमाश्रयस्य च मार्गं वक्तुं तेन तत्स्वरूपञ्च वक्तुमुद्देशानुसारेण प्रथमं विवेकस्य स्वरूपमाहुः विवेकस्त्वित्यादि । साम्प्रदायिकास्तु, ‘विवेकोयं समाख्यातः’ ‘एतत्सहनमत्रोक्तम्’ ‘एवमाश्रयणं प्रोक्तमि’त्युपसंहारदर्शनात् सामान्यविशेषभावेन विवेकधैर्याश्रयाणां स्वरूपस्यैव निरूपणमत्र ग्रन्थनाम्ना समासव्यासधारणस्य विद्वद्विष्टत्वेन च तथा कथनस्यौचित्याच्चेत्याशयेन व्याकुर्वन्ति । तथा सति रक्षणप्रकारस्यार्थात् सिद्धिः । एवन्तु वचनादिति शेषः ।

अे प्रकृत विषयनी अर्था पर आवीअे छीअे. आ प्रकारे आचार्यअरणो विवेक अने धैर्यनुं रक्षण कहीने ते रक्षणनुं अण अतावी ते अनेना रक्षणनो प्रकार अने आश्रयनो मार्ग अताववा आटे अने तेनुं स्वअप कहेवा आटे सर्वप्रथम विवेकनुं स्वअप “विवेकस्तु” अगेरे शब्दोथी कही रह्या छे. अन्य आपणा मार्गना सांप्रदायिक विद्वानोनो मत तो अे छे के “आ प्रकारे “विवेक” नुं स्वअप कही दीधुं छे.” “अहीं सुधी धैर्यनुं स्वअप कही दीधुं छे”, अने “आ प्रकारे ‘आश्रय’ नुं स्वअप कही दीधुं छे” अगेरे वाक्यो द्वारा अेके आ अणोअनो अिसंहार (समाप्ति) देआअ रह्यो छे तेथी तेमने सामान्यअपथी अथवा विशेषअपथी

केवल विवेक-धैर्य-आश्रयनुं निरूपण न आ ग्रंथधी अपेक्षित छे. क्थांक संक्षिप्तपधी तो क्थांक विस्तारधी, तेओ केवल तेमना स्वरूपनुं निरूपण करवाना आशयधी न आ प्रकारधी व्याख्या करी रह्या छे. अने अंतमां (१७ मा श्लोकमां) “एवम्” शब्दधी अे समन्वय छे के आ प्रकारे आ त्रयेयना रक्षणानो प्रकार कही दीधो.

अब प्रकृत विषय की चर्चा पर आते हैं । इस प्रकार से आचार्यचरण विवेक एवं धैर्य का रक्षण कह कर उस रक्षण का फल बताकर उन दोनों के रक्षण का प्रकार और आश्रय का मार्ग बताने के लिए और उसका स्वरूप कहने के लिए सर्वप्रथम विवेक का स्वरूप विवेकस्तु इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । अन्य एतन्मार्गीय सांप्रदायिक विद्वानों का मत तो यह है कि “इस प्रकार से ‘विवेक’ का स्वरूप कह दिया है”, “यहाँ तक धैर्य का स्वरूप कह दिया है” एवं “इस प्रकार ‘आश्रय’ का स्वरूप कह दिया है” इत्यादि वाक्यों द्वारा चूँकि इन तीनों का उपसंहार (समाप्ति) दिखाई दे जाता है अतः उन्हें सामान्यरूप से या विशेष रूप से केवल विवेक-धैर्य-आश्रय का निरूपण ही इस ग्रंथ से अपेक्षित है । कहीं संक्षिप्तरूप से तो कहीं विस्ताररूप से; वे केवल इनके स्वरूप का निरूपण करने के आशय से ही इस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं । और अंत में अर्थात् १७ वें श्लोक में एवम् शब्द से यह ज्ञात होता है कि-इस प्रकार इन तीनों के रक्षण का प्रकार कह दिया गया ।

प्रकृतमनुसरामः । विवेकशब्दः पृथक्त्वे तज्ज्ञाने वा प्रसिद्धः । यथा नित्यानित्यवस्तुविवेक इति । शीलविशेषे च यथा उचितसत्कारकर्त्तरि विवेकीति । “विवेकः पुनरेकान्ते जलद्रोणीविचारयो”रिति कोशात्रिषु रूढश्च । तदत्र किमपि न विवक्षितमिति ज्ञापनाय तुशब्दः । कस्तर्हि ? । हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यति । हरिः सर्वदुःखहर्त्ता सर्वं स्वीयानां लौकिकालौकिकं, निजेच्छातः स्वतन्त्रेच्छातः, क्रीडेच्छातो वा, निजानामिच्छातो वा, करिष्यति । अयञ्च विषयनिर्देशस्तेनैतद्विषयकमनुसन्धानं विवेकं इत्यर्थः ।

प्रस्तुत विषयनी अर्था करीअे. अेम तो “विवेक” शब्दनो अर्थ अही ग्रंथमां कहेला अर्थधी अलग रीते अथवा पछी भगवत्संबंधी ज्ञानना अर्थमां प्रसिद्ध छे. जेम नित्य-अनित्य वस्तुनो विवेक थाय छे. अने, स्वभावमां जेम कोछे अधानो उचित सत्कार करतो होय तो अेने “विवेकी” कहेवाय छे वगेरे. जे शब्दकोशमां जेछेअे तो विवेक शब्द “एकान्त”, “जलप्रपात” अने “विचार” वगेरे अर्थोमां प्रयुक्त थयेलो छे. परंतु उपर्युक्त विवेकना समस्त अर्थोमांधी आचार्यचरणोने अही कोछे पण अर्थ छिछित नथी - ते अताववा माटे तेमणे “तु” शब्दनो प्रयोग क्यो छे. तो पछी तेमने अही क्यो अर्थ विवक्षित छे ? तो तेओ कही रह्या छे के “हरि अधुंन पोतानी छिछाथी करशे” आ रीतनो भाव विवेकना अर्थमां विवक्षित छे. हरि समस्त दुःखोनुं हरण करवावाणा छे, पोताना जनोना लौकिक-अलौकिक समस्त कार्योंने पोतानी स्वतंत्र छिछाथी करशे अथवा पोतानी क्रीडा द्वारा करशे अथवा तो पछी निजजनोनी छिछाने अनुसार करशे, तेवो अर्थ छे. आचार्यचरणोअे आन अर्थ विवेक ना रूपमां निर्देशित क्यो छे अने तेधी मनमां अेवा भावनुं अनुसंधान करवुंन “विवेक” छे, आ अर्थ छे.

प्रस्तुत विषय की चर्चा करें । यों तो ‘विवेक’ शब्द का अर्थ यहाँ ग्रंथ में कहे अर्थ से भिन्न प्रकार से या फिर भगवत्संबंधी ज्ञान के अर्थ में प्रसिद्ध है । जैसे नित्य-अनित्य वस्तु का विवेक होता है । और, स्वभाव में जैसे कोई सभी का उचित सत्कार करता हो तो उसे ‘विवेकी’ कहा जाता है, इत्यादि । यदि शब्दकोश में देखें तो विवेक शब्द ‘एकान्त’, ‘जलप्रपात’ एवं ‘विचार’ इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त किया गया है । परंतु उपर्युक्त विवेक के समस्त अर्थों में से आचार्यचरणों को यहाँ कोई भी अर्थ विवक्षित नहीं है- यह बताने के लिए उन्होंने ‘तु’ शब्द का प्रयोग किया है । तब फिर उन्हें यहाँ कौन सा अर्थ विवक्षित है ? तो वे कह रहे हैं कि “हरि सभी कुछ अपनी ही इच्छा से करेंगे” इस तरह का भाव विवेक के अर्थ में विवक्षित है । हरि समस्त दुःखों का हरण करने वाले हैं, स्वीयजनों के लौकिक-अलौकिक समस्त कार्यों को अपनी स्वतंत्र इच्छा से करेंगे या अपनी क्रीडा द्वारा करेंगे अथवा तो फिर निजजनों की इच्छा के अनुसार करेंगे, यह अर्थ है । आचार्यचरणों ने यही अर्थ विवेक के रूप में निर्देशित किया है अतः मन में ऐसे भाव का अनुसंधान करना ही ‘विवेक’ है, यह अर्थ है ।

अत्र हरिपदेन गजेन्द्रमोक्षकर्तृत्वस्फोरणात्पशुवदज्ञानामत्यन्तदुःखहारित्वं सूच्यते । निजेच्छात इत्यनेन “क्रीडाभाण्डमिदं विश्वं” “क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्कृतमि”त्यादिवाक्योक्तं जगतः क्रीडाभाण्डत्वं स्मार्यते । इच्छाविशेषणीभूतनिजपदेन स्वस्य विशेषतस्तदीयत्वञ्च । अतः स्वस्याज्ञत्वे क्रीडाभाण्डत्वे वा स्फुरिते, “विश्वस्य यः स्थितिलयोद्भवहेतुराद्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यवयोगमायः, क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्यधीशस्तत्रास्मदीयविमृशेन कियानिहार्थ” इत्यादिरूपेणानुसन्धेयम् ।

अही “हरिः” पदधी गजेन्द्रमोक्षनो प्रसंग स्फुरित थाय छे (नृणां जेछेअे के भगवाननुं “हरि” नाम गजेन्द्रमोक्षना प्रसंगमां प्रसिद्ध छे. ज्युओ श्री. भा. ८/३/३०). तेधी अही अे समन्वय छे के भगवान हरि, पशु-समान अज्ञानी ज्युओना

समस्त दुःखो दूर करे छे. “निजेच्छातः” शब्दधी “हे भगवान ! आ संपूर्ण विश्व तमारी खेल-सामग्री छे. (श्री. भा. ४/७/४३)”, “हे प्रभु ! तमे तमारी क्रीडा माटेज आ संपूर्ण जगतनी रचना करी छे (श्री. भा. ८/२२/२०)” वगेरे वाक्योनुं स्मरण थाय छे. (निजेच्छातः शब्दनी अर्थ छे पोतानी ईच्छाथी. टीकाकार कहे छे के आ शब्दधी उपर्युक्त श्लोकानुसार अे समन्य छे के, प्रभु संसारमां अधुंज पोतानी ईच्छाथी ज करे छे.) अही केवण “ईच्छाथी” अेम नथी कहुं परंतु “निज-ईच्छा” थी तेम कहुं छे, तेनाथी अेम समन्य छे के भगवान पोताना निजजन के तदीयो माटे कांईक विशेष ईच्छा राभे छे. तेथी जे जिवमां प्रभुना अेवा स्वइपनुं अज्ञान होय अथवा पछी “आ संपूर्ण विश्व भगवाननुं क्रीडा स्थण छे.” अेवुं ज्ञान होय तो पण, “हे भगवान ! आप संसारनी उत्पत्ति, स्थिति अने लयनुं कारण छे. आपनी योगमाया ने तो मोटा-मोटा योगीजनो पण मुश्केलीथी पार करी शके छे. सत्व-रज-तम त्रयेय गुणोना नियंता श्री हरिज अमाइं कल्याण करशे. अमारा विशेष विचार करवाथी शुं थई शके छे ? (श्री. भा. ३/१६/३७)” वगेरे इपथी भगवाननुं अनुसंधान करवुं जेईअे (अर्थात् भगवत्स्वइपनुं वास्तविक ज्ञान न होय, परंतु मनमां भगवाननुं अनुसंधान तो करताज रहेवुं जेईअे, आ अर्थ छे.)

यहाँ 'हरि' पद से गजेन्द्र मोक्ष का प्रसंग स्फुरित होता है जानना चाहिए की भगवान का 'हरि' नाम गजेन्द्रमोक्ष के प्रसंग में प्रसिद्ध है. देखें श्री. भा. ८/३/३० । अतः यह ज्ञात होता है कि भगवान हरि पशु-समान अज्ञानी जीवों के भी समस्त दुःख दूर करते हैं । निजेच्छातः शब्द से “हे भगवान ! यह संपूर्ण विश्व आपकी खेल-सामग्री है (श्री. भा. ४/७/४३)”, “हे प्रभु ! आपने अपनी क्रीडा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है (श्री. भा. ८/२२/२०)” इत्यादि वाक्य स्मरण होते हैं । निजेच्छातः शब्द का अर्थ है-अपनी इच्छा से । टीकाकार कहते हैं कि इस शब्द से उपर्युक्त श्लोकानुसार यह ज्ञात होता है कि, प्रभु संसार में सब कुछ अपनी इच्छा से ही करते हैं । यहाँ केवल 'इच्छा से' यों ही नहीं कहा है परंतु 'निज-इच्छा से' इस प्रकार कहा गया है, इससे यह ज्ञात होता है कि भगवान अपने निजजन या तदीयों के लिए कुछ विशेष इच्छा रखते हैं । अतः यदि जीव में प्रभु के ऐसे स्वरूप का अज्ञान हो या फिर यह संपूर्ण विश्व भगवान का क्रीडा-स्थल है ऐसा ज्ञान हो तो भी “हे भगवान ! आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हैं । आपकी योगमाया को बड़े-बड़े योगीजन भी कठिनाता से पार कर पाते हैं । सत्व-रज-तम तीनों गुणों के नियंता श्रीहरि ही हमारा कल्याण करेंगे । हमारे विशेष विचार करने से क्या हो सकता है ? (श्री. भा. ३/१६/३७)” इत्यादि रूप से भगवान का अनुसंधान करना चाहिए । (अर्थात् भगवत्स्वरूप का वास्तविक ज्ञान न हो, परंतु मन में भगवान का अनुसंधान तो करते ही रहना चाहिए, यह अर्थ है ।)

विशेषतस्तदीयत्वस्फूर्त्तौ “अहं भक्तपराधीनः”, “मयि ते तेषु चाप्यहं”, “आत्मारामोष्यरीरमदि”त्यादिवाक्योक्तं भगवतो भक्ताधीनत्वं परोक्षेण हितकारित्वं स्वनिकटवर्तित्वं स्वरूपमर्यादामप्यतिक्रम्य भक्ताभिलाषपूरकत्वं यथाधिकारमनुसृत्य भाविहितकारित्वमनुसन्धेयमिति तस्य तस्य तादृक्तादृगनुसन्धानं विवेक-इति भावः । करिष्यतीति भविष्यदर्थकप्रयोगो भाव्यर्थचिन्ताया जायमानत्वात्तन्निवृत्त्यर्थो, न तु भूतवर्त्तमानयोर्भगवत्कार्यत्वानुसन्धानव्यावृत्त्यर्थः । तेन करोत्यकार्षीत् करिष्यतीति त्रेधाप्यनुसन्धानं विवेक इति फलति ॥ १ ॥

आ प्रकारना अनुसंधान द्वारा ज्यारे आपणामां भगवद्दीयता स्फुरित थई जय त्यारे “हुं भक्तोने अधीन हुं (श्री. भा. ८/४/८३)”, “मारा भक्तो मारामां स्थित छे अने हुं तेमनामां (भ. गी. ८/२८)”, “भगवान तो आत्माराम छे, तेमने रमण करवा माटे कोई पण बाह्य वस्तुनी अपेक्षा नथी छतां पण तेओअे गोपीओनी साथे हसीने क्रीडानो आरंभ कर्यो (श्री. भा. १०/२८/४२)” वगेरे वाक्योमां भगवाननी पोताना भक्तो तरइ अधीनता, परोक्षइपे पोताना भक्तोनुं हित करवुं, भगवाननुं पोताना भक्तोनी निकट वास करवो, पोताना निजजनो माटे पोतानी स्वइपमर्यादाने पण छोडी भक्तोनी अबिलाषा पूरी करवी वगेरे समस्त वातोनुं यथाधिकार अनुसंधान करतां-करतां पोताना भावि सुपकारी भविष्यनुं अनुसंधान करवुं जेईअे. आ प्रकारे अनुसंधान करवुंज विवेक छे, आ भाव छे. “करिष्यति” पदमां करेलो भविष्यकाणनो प्रयोग भविष्यमां थवा वाणी चिंताओने दूर करवा माटे छे परंतु तेनाथी भूतकाण अने वर्तमानकाणमां थवावाणी चिंताओ ने दूर नहीं करे, अेवुं नथी. आनाथी अे ज्ञान थाय छे के भगवान करे छे, भगवाने क्युं छे अने तेओ करशे - आ त्रयेयनुं अनुसंधान राभवुं विवेक छे, अेम इलित थाय छे ॥ १ ॥

इस प्रकार के अनुसंधान द्वारा जब हममें भगवद्दीयता स्फुरित हो जाय तब “मैं भक्तों के अधीन हूँ (श्री. भा. ९/४/६३)”, “मेरे भक्त मुझमें स्थित हैं और मैं उनमें (भ. गी. ९/२९)”, “भगवान तो आत्माराम हैं, उन्हें रमण करने के लिए किसी भी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है तथापि उन्होंने गोपियों के संग हँसकर क्रीडा आरंभ की (श्री. भा. १०/२९/४२)” इत्यादि वाक्यों में भगवान की अपने भक्तों के

प्रति अधीनता, परोक्षरूप से उनका भक्तों का हित करना, भगवान का अपने भक्तों के निकट वास करना, अपने निजजनों के लिए अपनी स्वरूपमर्यादा भी त्याग कर भक्तों की अभिलाषा पूरी करना इत्यादि समस्त बातों का यथाधिकार अनुसरण करते हुए अपने भावि सुखकारी भविष्य का अनुसंधान करना चाहिए । इस प्रकार अनुसंधान करना ही विवेक है, यह भाव है । करिष्यति पद में किया गया भविष्यकाल का प्रयोग भविष्य में होने वाली चिंताओं के निराकरण के लिए है परंतु इससे भूतकाल एवं वर्तमानकाल में होने वाली चिंताओं का निवारण नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है । इससे यह ज्ञात होता है कि भगवान करते हैं, किया है और करेंगे-इन तीनों का अनुसंधान रखना विवेक है, यह फलित होता है ॥ १ ॥

एवं स्वरूपं विवेकस्य निरूप्य रक्षणप्रकारं वदिष्यन्तस्तत्प्रसङ्गेन कामनायास्तत्पूरणसाधनस्य च तन्नाशकत्वं हृदिकृत्य गजेन्द्रवत् ब्रजस्थवत् प्राप्त्यापि प्रार्थनस्यबाधकत्वञ्च हृदिकृत्य ततो रक्षितुं प्रार्थनस्य फलव्यभिचारित्वं युक्त्या समर्थयन्ति प्रार्थितेवेति ।

प्रार्थिते वा ततः किं स्यात् स्वाम्यभिप्रायसंशयात् ।

सर्वत्र तस्य सर्वं हि सर्वसामर्थ्यमेव च ॥ २ ॥

वेत्यनादरे, अभ्युपगम्य दूष्यते, प्रार्थिते प्रार्थनकृते ततः प्रार्थनातः किं स्यात् ? न किमपीत्यर्थः । न हि गजेन्द्रस्य प्रार्थनातो मोक्षदानं, किन्तु स्वेच्छातः । यदि ततः स्यात् प्राग्जन्मन्येव स्यात्, “जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितमि”ति वाक्यात्तदानीमपि प्रार्थनस्य तुल्यत्वात् । किन्तु, विचारितस्य मर्यादास्थापनस्य भक्त्या तोषस्य स्वसर्वात्मत्वज्ञापनादेश्च कार्यस्य जातत्वेन स्वेच्छात एव । अन्यथा “नय मामि”त्यत्र नान्तर्दध्यात् । अथाऽपेक्षितदानमापाततः प्रार्थनयैव चेदाद्रियते तदापि, कालविलम्बेन फलव्यभिचारेण चान्यथासिद्धत्वम् ।

आ प्रकारे अर्ही सुधी आचार्यचरणो विवेकनुं स्वरूप निरूपित करी युक्त्यां छे अने हवे तेना रक्षणना प्रकारो कही रह्या छे. अर्ही सुधी आचार्यचरणोअे “श्रुव द्वारा करवामां आवती समस्त कामनाओ, ते कामनाओनी पूर्तिना साधनो अने ते कामनाओ नुं नष्ट थर्छे जपुं-आ अथाभां कारण तो भगवान ज छे” आ वातोने हृदयमां धारण करी लीधी छे अने हवे आगण अे अतापी रह्या छे के गजेन्द्र अने प्रणभक्तो नी जेम करवामां आवती प्रार्थना पण आपणा माटे तो बाधक ज छे तेथी “प्रार्थना करवी आपणा माटे उचित नथी” आ पक्षनुं तेओ युक्तिपूर्वक समर्थन “प्रार्थिते वा” वगेरे वाक्योथी कही रह्यां छे. अर्ही “वा” शब्दनो अर्थ अे छे के, प्रार्थना करवाथी पण अंतमां थशे शुं ? कांछे पण नही - आ अर्थ छे, गजेन्द्र ने पण भगवाने ग्राह-भगरमच्छथी छोडाव्यो तो अरो पण तेनी प्रार्थना द्वारा नही पण पोतानी छेछाथी ज छोडाव्यो. जे प्रार्थनाथी छोडाव्यो होत तो तेने तेना पूर्वजन्ममांज मोक्ष आपी देता केमके गजेन्द्रअे पण भगवाननी स्तुति करवामां प्रार्थना करी छे ते पण, “गजेन्द्रअे पूर्वजन्ममां सीभेला स्तोत्रजप द्वारा भगवाननी स्तुति करी (श्री. भा. ८/३/१)”, आ वाक्य अनुसार पूर्वजन्ममां सीभेली स्तुतिथीज करी छे. तेथी अेम समजे के १) आपणो/प्रभुअे जेनो विचार क्यो छे, २) प्रभु ज्यारे मर्यादानुं स्थापन करे छे, ३) ज्यारे तेओ भक्तनी भक्तिथी प्रसन्न थाय छे, ४) ज्यारे तेओ पोतानी सर्वात्मकतानो ओध करावे छे-आ अथा कार्यो ज्यारे थर्छे जय, त्यारे अेम समजलो के प्रभु-छेछाथीज थया छे. नही तो “हवे मारथी यलातुं नथी, मने अभा पर यढापी दो - आ सांभणीने प्रभु अंतर्ध्यान थर्छे गया (श्री. भा. १०/३०/३८)”, आ वाक्यानुसार प्रभु प्रार्थना सांभणवा पर पण अंतर्ध्यान थर्छे जय छे. जे येनकेन प्रकारथी अेम मानी लेवामां आवे के प्रभु मांगेली वस्तु प्रार्थना करवाथीज आपे छे तो पण समजलो के कां तो ते प्रार्थना द्वारा इण प्राप्त करवामां विलंब थशे अथवा पछी योग्यइण प्राप्त नही थाय.

इस प्रकार से यहाँ तक आचार्यचरण विवेक का स्वरूप निरूपित कर चुके हैं और अब उसके रक्षण का प्रकार कह रहे हैं । यहाँ तक आचार्यचरणों ने “जीव द्वारा की जाने वाली कामनाएँ, उन कामनाओं की पूर्ति के साधन एवं उन कामनाओं का नष्ट हो जाना-इन सभी में कारण तो भगवान ही हैं” इन बातों को हृदय में धारण कर लिया है और आगे यह बता रहे हैं कि गजेन्द्र एवं ब्रजभक्तों की तरह की जाने वाली प्रार्थना भी हमारे लिए तो बाधक ही है अतः “प्रार्थना करनी हमारे लिए उचित नहीं है” इस पक्ष का वे युक्तिपूर्वक समर्थन प्रार्थिते वा इत्यादि वाक्यों से कर रहे हैं । यहाँ ‘वा’ शब्द का अर्थ यह है कि, प्रार्थना करने से भी अंततोगत्वा होगा क्या ? कुछ भी नहीं, यह अर्थ है । गजेन्द्र को भी भगवान ने ग्राह मगरमच्छ से छुड़ाया तो सही परंतु उसकी प्रार्थना द्वारा नहीं अपितु अपनी इच्छा से ही छुड़ाया । यदि प्रार्थना से ही छुड़ाना होता तो उसे उसके पूर्वजन्म में ही मोक्ष दे देते क्योंकि गजेन्द्र ने भी भगवान की स्तुति करते हुए जो प्रार्थना की है वह भी “तब गजेन्द्र ने पूर्वजन्म में सीखे हुए स्तोत्रजप द्वारा भगवान की स्तुति की (श्री. भा. ८/३/१)” इस वाक्य के अनुसार पूर्वजन्म में सीखी हुई स्तुति से ही की है । अतः यह समझिए कि (१) हमने/प्रभुने जिसका विचार किया है (२) प्रभु जब मर्यादा

का स्थापन करते हैं (३) जब वे भक्त की भक्ति से प्रसन्न होते हैं (४) जब वे अपने सर्वात्मकता का बोध कराते हैं-इतने सब कार्य जब हो जाएँ, तब यह समझिए कि प्रभु-इच्छा से ही हुए हैं । अन्यथा तो "अब मुझसे चला नहीं जाता, मुझे कंधे पर चढ़ा लो- यह सुनकर प्रभु अन्तर्धान हो गये (श्री. भा. १०/३०/३८)" इस वाक्यानुसार प्रभु प्रार्थना सुनने पर भी अन्तर्धान हो जाते हैं । यदि येनकेन प्रकारेण ये मान भी लिया जाय कि प्रभु माँगी हुई वस्तु प्रार्थना करने से ही देते हैं तथापि समझिए कि या तो उस प्रार्थना के द्वारा फल प्राप्त करने में विलंब होगा या फिर योग्य फल प्राप्त नहीं होगा ।

अथ सापि चेत् कथञ्चित् परिह्रियेत तर्हि, सा भगवदभिप्रायनिश्चयकृता प्रार्थना, न तु स्वाम्यभिप्रायसंशयकालीना । तथा सति तत्रापीच्छैव कारणत्वेन पर्यवस्यतीति तत्र प्रार्थनाया व्यापारतामात्रं सेत्स्यति । संशयकालीनायास्तु तदपि न । प्रत्युताधीरत्वज्ञापकतया क्रोधोपेक्षावहतया वा बाधकत्वञ्च । एतेनैव भ्रमकालीनापि व्याख्यातैव । किञ्च, यथा तथास्तु, स्वस्य जीवत्वेनाल्पज्ञत्वान् स्वमनोरथस्याप्यल्पत्वात्प्रार्थितस्तावदेव दास्यति कुब्जाया इव । कुमनीषित्वञ्चाधिकं भविष्यति । अप्रार्थितस्तु प्रभुरलौकिकत्वात्ततो नन्तगुणं दास्यति । तदुक्तं "मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययुरि"ति । तदेतदुक्तं प्रार्थिते वा ततः किं स्यात्स्वाम्यभिप्रायसंशयादिति ।

चलो अेकवार मानी पण लो के प्रभु प्रार्थना करवाथी मांगेली वस्तु दई पण देता होय परंतु त्यां पण अेम समन्ने के ज्यां आपणने भगवानना अभिप्रायमां पूर्ण निष्ठा छे, अेवी प्रार्थना तो इलित थई जशे परंतु ज्यां आपणने आपणा स्वाभी-भगवानना अभिप्रायमां संशय छे, अेवी प्रार्थना तो सिद्ध नहीं थाय. आवी परिस्थितिमां सर्वत्र भगवाननी ईच्छाज भूणकारण सिद्ध थाय छे, प्रार्थना तो क्रिया मात्र रही जय छे, अने भगवानना अभिप्रायमां संशय करवावाणी प्रार्थना तो छताय सिद्ध नहीं थती. आवी प्रार्थना तो उल्टानी आपणी अधीरता अतावी रही छे अने तेनाथी भगवान कुपित थई शके छे अथवा आपणी उपेक्षा करी शके छे. तेथी अेवी प्रार्थना करवी आपणा माटे बाधक छे. आ प्रकारथी अमे अही भगवानमां संशय राखवावाणी प्रार्थनानी व्याख्या करी दीधी छे. अने, चलो भलेने कांई पण होय परंतु जवतो अल्पज्ञ छे अने तेथी अेना मनोरथो तो अल्पज्ञ होय छे तेथी भगवान पण तेने कुब्जनी जेम अल्पज्ञ आपे छे. (श्रीमद् भागवतमां कुब्जनो प्रसंग आवे छे, ज्यां भगवाने तेना पर कृपा करीने तेना वांकाअंगने सीधुं करीने तेने अेक सुंदर स्त्री अनावी दीधी. आना पछी जयारे तेणे भगवाननी प्राप्ति करवा आहुं तो भगवान अेनी वात वणसांभणी करीने पधारी गया. टीकाकार आ प्रसंग द्वारा समजवी रह्या छे के जव अल्पज्ञ होय छे तेथी कुब्जअे सुंदर शरीर तो प्राप्त करी लीधुं पण मुप्यङ्गल भगवत्प्राप्तिथी वंचित रही गई. आज प्रकारे जव पण पोतानी अल्पज्ञ बुद्धिथी तुच्छ वस्तुओने प्राप्त करीने प्रसन्न थई जय छे तो भगवान पण तेने तेदुंज आपी तेने प्रसन्न करी दे छे, परंतु तेने अे आभास नहीं रहेतो के कदाय भगवाने तेना माटे तेनाथी कांईक घड़ी किमती वस्तु आपवानी निश्चित करी रापी होय, आ अर्थ छे. कुब्जना प्रसंग माटे जूओ श्री. भा. १०/४२/१.....१३) आ प्रकारे जवमां कुपुद्धि पण वधे छे. अने जे प्रार्थना नहीं करीअे तो अलौकिक प्रभु अनंतगणु आपी दे छे. आज वात, "भगवानना दर्शनथी गोपीओने अेटलो आनंद थयो के तेमनां हृदयनी अधी व्याधि दूर थई गई. जेम कर्मकांडनी श्रुतिओ भगवाननुं प्रतिपादन करतां-करतां तेमना माहात्म्यज्ञानना विषयमां ओलवा लागी जय छे अने पोताना समस्त मनोरथोनी उपर उठीने कृतकृत्य थई जय छे, तेम गोपीओने समस्त मनोरथोथी अधिक सुख प्राप्त थयुं (श्री. भा. १०/३२/१३)", आ वाक्यथी कही छे. आने ज आचार्यथरणोअे "भगवाननो अभिप्राय शुं छे ? अे समजवुं मुश्केल छे, तेथी प्रार्थना करवाथी पण शुं लाभ थशे ?", आ वाक्य द्वारा कहुं छे.

चलो एक बार मान भी लें कि प्रभु प्रार्थना करने से माँगी हुई वस्तु दे भी देते हों परंतु वहाँ भी यह समझिए कि जहाँ हमें भगवान के अभिप्राय में पूर्ण निष्ठा है, ऐसी प्रार्थना तो फलित हो जायेगी परंतु जहाँ हमें हमारे स्वामी-भगवान के ही अभिप्राय में संशय है, ऐसी प्रार्थना तो सिद्ध नहीं होगी । इस परिस्थिति में सर्वत्र भगवान की इच्छा ही मूलकारण सिद्ध होता है, प्रार्थना तो क्रिया मात्र रह जाती है, और भगवान के अभिप्राय में संशय करनेवाली प्रार्थना तो फिर भी सिद्ध नहीं होती । ऐसी प्रार्थना तो उल्टे हमारी अधीरता बता रही है अतः इस से भगवान कुपित हो सकते हैं या हमारी उपेक्षा कर सकते हैं । अतः ऐसी प्रार्थना करनी हमारे लिए बाधक है । इस प्रकार से हमने यहाँ भगवान के अभिप्राय में संशय रखने वाली प्रार्थना की व्याख्या कर दी है । और, चलो भले ही कुछ भी हो परंतु जीव तो अल्पज्ञ है और इससे उसके मनोरथ भी अल्प ही होते हैं अतः भगवान भी उसे कुब्जा की भाँति अल्प ही देते हैं । श्रीमद्-भागवत में कुब्जा का प्रसंग आता है जहाँ भगवान ने उस पर कृपा करके उसके टेढ़े अंग सीधे करके उसे एक सुंदर स्त्री बना दिया । इसके पश्चात् जब उसने भगवान

की प्राप्ति करनी चाही तो भगवान उसकी बात अनसुनी करके पधार गये । टीकाकार इस प्रसंग द्वारा यह समझाना चाह रहे हैं कि जीव अल्पज्ञ होता है इसी कारण कुब्जा ने सुंदर देह तो प्राप्त कर ली परंतु मुख्य फल भगवत्प्राप्ति से वंचित रह गई । इसी प्रकार जीव भी अपनी अल्पज्ञ बुद्धि से तुच्छ वस्तुओं को प्राप्त करके प्रसन्न हो जाता है तो भगवान भी उसे उतना ही देकर उसे प्रसन्न कर देते हैं परंतु उसे यह आभास नहीं रहता कि कदाचित् भगवान ने उसके लिए इससे कहीं अधिक मूल्यवान वस्तु देनी निश्चित कर रखी हो, यह अर्थ है । कुब्जा के प्रसंग के लिए देखें श्री. भा. १०/४२/१.....१३ । इस प्रकार से जीव में कुबुद्धि भी बढ़ती है । और यदि प्रार्थना नहीं करेंगे तो अलौकिक प्रभु अनंत गुना दे देते हैं । यही बात “भगवान के दर्शन से गोपियों में इतना आनंद हुआ कि उनके हृदय की सारी व्याधि मिट गई । जैसे कर्मकांड की श्रुतियाँ भगवान का प्रतिपादन करते-करते उनके माहात्म्यज्ञान के विषय में बोलने लग जाती हैं और अपने समस्त मनोरथों से उपर उठ कर कृतकृत्य हो जाती हैं, जैसे गोपियों को समस्त मनोरथों से कहीं अधिक सुख प्राप्त हुआ (श्री. भा. १०/३२/१३)” इस वाक्य द्वारा कही गई है । इसी को आचार्यचरणों ने “भगवान का अभिप्राय क्या है ? यह समझना कठिन है अतः प्रार्थना करने से भी क्या लाभ होगा ?” इस वाक्य द्वारा कहा है ।

तथा च प्रार्थनेन दाने विवेकस्य सामर्थ्यनाशः, अदाने खेदात् स्वरूपनाशस्ततोस्माद्वाधकादेवं विचारेण स रक्षणीय इति भावः । एतेन कामनायाः पूरकं साधनान्तरं कैमुतिकादेव निरस्तम् । प्रार्थनैव चेन्निष्फला काम्यकर्माणि किमुतेति । ‘सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखञ्चान्यदुपारमं वा, विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान्बदेन’ इति तृतीयस्कन्धे काम्यकर्मणां फलव्यभिचारस्यानिष्टहेतुत्वस्य च विदुरेणैव दर्शितत्वात् । न च साङ्गाद्वैदिककर्मणः फलावश्यंभावनियमात्फलव्यभिचारो न प्राप्तावसर इति शङ्क्यम्, दक्षयज्ञादिवत् साङ्गताया एव दुर्घटत्वात् । इदं यथा तथा “कर्मणां गहनागतिरि”त्यत्र निबन्धे प्रपञ्चितमिति ततोऽवधेयम् ।

प्रार्थना करवाथी ज्यारे प्राप्त थाय छे, तो विवेक राभवानुं सामर्थ्य नष्ट थई ज्य छे अने जे प्रार्थना करवा पर पण मनोवांछित वस्तु प्राप्त नथी थती तो मनमां भेद उत्पन्न थई ज्य छे अने अनाथी तो विवेकनुं स्वप्न नष्ट थई ज्य छे. तेथी “प्रार्थना करवी आधक छे” आ विचार द्वारा विवेकनी रक्षा करवी जेईअ, आ भाव छे. आ प्रकारे आपणी कामनाओने पूर्ण करवावाण भगवानथी अतिरिक्त अन्य साधनो तो कैमुतिक-न्यायथी न निरस्त थई ज्य छे. (कहेवानुं तात्पर्य अे छे के पुष्टिमार्गमां ज्यमां प्रार्थना करवानी न निषिद्ध होय तो त्यां कामनाओने पूर्ण करवा माटे भगवानथी अतिरिक्त अन्य साधनोनो आश्रय करवो तो तेमेय निषिद्ध थई ज्य छे अेवो अर्थ छे.) ज्यमां ज्य द्वारा करेली प्रार्थना न निष्फल थई शकती होय त्यां अन्य कर्मोना निष्फल थई जवा माटे शुं कहेवुं ? श्रीमद्भागवतमां, “हे भगवन् ! संसारमां अधा लोको सुख माटेन कर्मो करे छे परंतु ते कर्मोथी न तो तेमने सुख भजे छे अने न तो तेमना दुःखो दूर थाय छे (श्री. भा. ३/५/२)”, आ वाक्य द्वारा विदुरज्ये कर्मोनी निष्फलता अने अनिष्टता बतावी छे. अही अे शंका करवी उचित नथी के जे पद्धतिसहित, अंगसहित वैदिककर्मो करवामां आवे तो ते निष्फल नथी जतां अने इण अवश्य प्राप्त थाय न छे. केमके प्रणपतिदक्ष नो यज्ञ विधिपूर्वक थवा छतां पण नष्ट थई गयो एतो. (ज्यओ श्रीमद्-भागवत चतुर्थ स्कंधनो पांचमो अध्याय) आण वातने आचार्यचरणोअे निबंधमां “कर्ममार्गमां इल प्राप्त करवुं घणुं मुश्केल छे (सर्व. /२५८)”, आ श्लोकमां विस्तारपूर्वक समझव्युं छे तेथी त्यां जेई लेवुं जेईअे.

प्रार्थना करने से जब प्राप्त होता है, तो विवेक रखने की सामर्थ्य नष्ट हो जाती है और यदि प्रार्थना करने पर भी मनोवांछित वस्तु प्राप्त नहीं होती तो मन में खेद उत्पन्न होता है और इससे तो विवेक का स्वरूप ही नष्ट हो जाता है । अतः ‘प्रार्थना करनी बाधक है’ इस विचार के द्वारा विवेक की रक्षा करनी चाहिए, यह भाव है । इस प्रकार हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान के अतिरिक्त अन्य साधन तो कैमुतिक-न्याय से ही निरस्त हो जाते हैं । कहने का अर्थ यह कि पुष्टिमार्ग में जहाँ प्रार्थना करनी ही निषिद्ध बताई गयी हो वहाँ कामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से अतिरिक्त अन्य साधनों का आश्रय करना तो जैसे ही निषिद्ध हो जाता है, यह अर्थ है । जब जीव द्वारा की गई प्रार्थना ही निष्फल हो सकती हो तो अन्य कर्मों के निष्फल हो जाने में क्या कहना ? श्रीमद्-भागवत में “हे भगवन् ! संसार में सभी लोग सुख के ही लिए कर्म करते हैं परंतु उन कर्मों से न तो उन्हें सुख प्राप्त होता है और न ही उनके दुःख दूर होते हैं (श्री. भा. ३/५/२)” इस वाक्य द्वारा विदुरजी ने कर्मों की निष्फलता एवं अनिष्टता बताई है । यहाँ यह शंका करनी उचित नहीं है कि, यदि पद्धतिसहित, अंगसहित वैदिककर्म किए जाएँ तो वह निष्फल नहीं जाता और फल अवश्य प्राप्त होता ही है । क्योंकि प्रजाप्रति-दक्ष का यज्ञ विधिपूर्वक होने के बाद भी नष्ट हो गया था । देखें श्रीमद्-भागवत चतुर्थ स्कंध का पाँचवां अध्याय । इसी बात को आचार्यचरणों ने निबंध में “कर्ममार्ग में फल प्राप्त करना बड़ा कठिन है (सर्व. /२६८)” इस श्लोक में विस्तारपूर्वक समझाया है अतः वहाँ देख लेना चाहिए ।

नन्वस्त्वेवम्, तथापि निन्दावाक्यात्कुब्जादावप्यभिप्रायाऽज्ञानादेव प्रार्थनस्य तथात्वं, ज्ञाने तु न तथा दोष इति स्वाभिलाषपूर्त्यर्थं प्रभुर्विज्ञापनीय एवेति चेन्नेत्याहुः सर्वत्रेत्यादि । सर्वत्र ब्रह्माण्डे अन्तर्बहिश्च तस्य स्वामिनः सर्वं वस्तुमात्रमस्तीति शेषः । हीतियुक्तं क्रीडार्थत्वात्, सर्वसामर्थ्यञ्च तस्यैव, “यः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः,” “सर्वस्य वशी सर्वस्येशान,” इत्यादि श्रुतेः । तथा च यदि दित्सेत् सर्वज्ञत्वादस्मदभिलाषं ज्ञात्वा तदैव दद्यात् । यदि जीवे तत्फलानुभवासामर्थ्यं पश्येत्तदपि विदद्यात् । तन्मनोभिलषितप्रकारेणैव स्वस्मिन्नपि तथात्वं प्रकटीकृत्य वा तन्मनोरथं पूरयेत् ।

आलो मानीलो के आ ठीक छे परंतु कुब्जने भगवानना भूण अभिप्रायनी अपर न हती, तेथी तेणे क्षुद्र प्रार्थना करी अने भुष्य भगवत्प्राप्तिथी वंचित थई गई परंतु जे कोईने भगवद्-अभिप्रायनुं ज्ञान होय तो ? त्तारे तो कोई दोष नथी ने ? त्तारे तो पोतानी अभिलाषाओनी पूर्ति माटे भगवानने प्रार्थना करवीज जेईये-जे अेवी शंका होय तो अेनुं समाधान आचार्यचरणो “सर्वत्र” वगेरे शब्दोथी करी रह्यां छे. आनो अर्थ अे छे के ब्रह्मांडमां अहार अंदर सर्वत्र अधी वस्तु मात्र भगवाननीज छे. “हि” शब्दोथी आ अर्थनी योग्यता अतावी छे केमके समस्त ब्रह्मांडनी रचना प्रभुअे पोतानी क्रीडा माटे करी छे. तेथी, “जे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान छे”, “अधाने वशमां करवावाणा अने अधाना स्वामी (बृह. उप. ४/४/२२)”, वगेरे श्रुतिओ द्वारा सर्वसामर्थ्य भगवाननुं ज छे. तेथी तेओ जे आपवा मांगे तो सर्वज्ञ होवाथी आपणी अभिलाषाओ ने ज्ञानीने तेज समये आपी दे छे. जे अुवमां भगवान द्वारा आपेली वस्तुनो अनुभव करवानी सामर्थ्य न जुअे तो पण आपी दे छे. अथवा अुवना मनोभिलषित प्रकारथी (अर्थात् मनमां जेवी अभिलाषा करी हती तेवा प्रकारथी) पोतानामां पण आपी देवानी अभिलाषा प्रकट करीने तेना मनोरथो ने पूर्ण करे छे.

चलिए मान लें कि यह ठीक है परंतु कुब्जा को भगवान का मूल अभिप्राय ज्ञात नहीं था, इसी कारण उसने क्षुद्र प्रार्थना की और मुख्य भगवत्प्राप्ति से वंचित रह गई परंतु यदि किसी को भगवद्-अभिप्राय का ज्ञान हो तो ? तब तो कोई दोष नहीं है न ? तब तो अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करनी ही चाहिए - यदि ऐसी शंका हो तो इसका समाधान आचार्यचरण सर्वत्र इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांड में बाहर-भीतर सर्वत्र सभी वस्तु मात्र भगवान की ही हैं । ‘हि’ शब्द से इस अर्थ की युक्तता बताई गई है क्योंकि समस्त ब्रह्मांड की रचना प्रभु ने अपनी क्रीडा के लिए की है । अतः “जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान है” “सबको वश में रखने वाला और सबका स्वामी” इत्यादि श्रुतियों के द्वारा सर्वसामर्थ्य भी भगवान की ही है । अतः यदि वे देना चाहें तो सर्वज्ञ होने के नाते हमारी अभिलाषाओं को जानकर उसी समय दे देते हैं । यदि जीव में भगवान द्वारा दी गई वस्तु का अनुभव करने की सामर्थ्य न देखें, तब भी दे देते हैं । (अर्थात् जीव भले ही यह समझ न पा रहा हो कि उसे मिलने वाली वस्तुएँ भगवान ने ही उसे दी है, फिर भी भगवान उसे दे देते हैं, यह अर्थ है) अथवा जीव के मनोभिलषित प्रकार से अर्थात् मन में जैसी अभिलाषा की थी, वैसे प्रकार से अपने आप में भी देने की अभिलाषा प्रकट करके उसके मनोरथों को पूर्ण करते हैं ।

एतदपि, “एवं सन्दर्शिताह्यङ्ग हरिणा भृत्यवश्यता, गोपीभिः स्तोभितोऽनुत्पत्,” “दर्शयंस्तद्विदां लोक आत्मनो भृत्यवश्यतामि”त्यादिभिरुक्तम् । एवं सत्यपि यन्न ददाति तस्मान्न दित्सतीति निश्चितम् । निश्चिते चाभिप्राये प्रार्थना न प्राप्तवसरेति न प्रार्थनीय इत्यर्थः । एतदेवाभिसन्धाय श्रीमत्प्रभुचरणैरुक्तं, “यथा वयं तदीयाः स्मस्तथा सोपि निसर्गतः, अस्मत्प्रभुरतश्चिन्ता नैहिके पारलौकिक” इति ।

आ वात पण, “हे परीक्षित ! आ संपूर्ण जगत अेमना वशमां छे अतां पण आंअणिया थी अंधाईने तेमणे अे वात अतावी दीधी के तेओ अक्तोना वशमां छे (श्री. भा. १०/८/१८)” “सर्वशक्तिमान भगवान गोपीओना अेसलावा पर आणकनी जेम नायवा लागता (श्री. भा. १०/११/७)”, “सर्वशक्तिमान भगवान पोतानी आललीलाओथी व्रजवासीओने आनंदित करता अने संसारने अे अतावता के अुं पोताना सेवकोना वशमां अुं (श्री. भा. १०/११/८)”, आ अकारे ते अलोकामां कही छे. आवुं थवा अतां पण भगवान जे कोईने आपता नथी, तो तेओ तेने आपवा नथी मांगता, आ निश्चित थाय छे. अने जे प्रभुअे आपवानुं निश्चित अुं होय तो पछी प्रार्थनाना माटे कोई अवसर ज नथी रही जतो तेथी प्रार्थना न करवी जेईये, आ अर्थ छे. आ वातने समजववा माटे प्रभुचरणोअे, “जेम आपणे तेमना अीअे, तेज रीते स्वभावथी तेओ पण आपणा छे तेथी अमने न लौकिकनी अिन्ता छे न अलौकिकनी (नव. वि. ८/५), आ वाक्य कहुं छे.

यह बात भी “हे परीक्षित ! यह संपूर्ण जगत उनके वश में है परंतु फिर भी ऊखल से बाँध कर उन्होंने यह बात दिखला दी कि वे भक्तों के वश में हैं (श्री. भा. १०/९/१९)”, “सर्वशक्तिमान भगवान गोपियों के फुसलाने पर बालक के समान नाचने लगते (श्री. भा.

१०/११/७)", "सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाललीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और संसार को यह दिखाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ (श्री. भा. १०/११/९)" इस प्रकार से इन श्लोकों में कही गयी है । इतना होने पर भी भगवान यदि किसी को नहीं देते, तो वे उसको देना नहीं चाहते, यह निश्चित होता है । और यदि प्रभु को देना निश्चित हो जाय तो फिर प्रार्थना के लिए कोई अवसर ही नहीं रह जाता है अतः प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, यह अर्थ है । इसी बात को समझाने के लिए प्रभुचरणों ने "जैसे हम उनके हैं, वैसे ही स्वभाव से वे भी हमारे हैं अतः हमें न लौकिक की चिंता है न अलौकिक की (नव वि. /८/५) यह वाक्य कहा है ।

एवं कामितपूर्काद्रक्षणप्रकार उक्तः । अतः परं कामनातो रक्षणप्रकारो वक्तव्यस्तं वक्तुमाहुरभिमान इत्यादि ।

अभिमानश्च सन्त्याज्यः स्वाम्यधीनत्वभावेनात् ।

अभिमानो गर्वः । यौगिकार्थग्रहणे अभितः उभयतो मानोऽभिमानः, स्वतः परतश्च चित्तसमुन्नतिः पूजा वा । तत्सर्वमत्राभिमान इत्यनेन सङ्गृह्यते । चकारात्तत्साधनादिश्च । स सम्यक् लौकिकप्रकारेण त्याज्यः । तत्र हेतुः, स्वाम्यधीनत्वभावनादिति । ल्यब्लोपे पञ्चमी । स्वस्य स्वाम्यधीनत्वं विभाव्य त्याज्य इत्यर्थः । कामनामूलं हि गर्वश्चित्तोन्नतिः पूजा च । अहमीदृशः, ईदृशकुलोत्पन्नः, ईदृग्भिः प्रशस्यः, इत्याद्यनुसन्धान एव । तदनुरूपाकामनादर्शनात् । तदनुत्पत्तिर्निवृत्तिश्च स्वाम्यधीनत्वभावनया, तद्वतां तददर्शनात् ।

आ प्रकारे अही आ विवेकद्वाराण्य कामनाओनी पूर्ति थाय छे तेथी तेनो रक्षणप्रकार कव्यो छे. परंतु कामनाओथी विवेकने अथावी राभवो जेठये तेथी आचार्यचरणो अने अभिमानः वगेरे शब्दोथी कही रव्या छे.

अभिमाननो अर्थ थाय छे-गर्व करवो. अभिमाननो यौगिक अर्थ छे - आत्मश्लाघा (अर्थात् स्वयंकी प्रशंसा स्वयंज करवी) करवी अथवा अनीनओथी पोतानी स्तुतिनी कामना करवी, आ रीते अने आनुथी पोतानुं मान आहवुं. आ अंधुं अही अभिमान शब्दोथी कहेवाए रहुं छे. "अ" शब्दोथी अभिमान उत्पन्न करवामां सहयोगी साधन पण गणी लेवा जेठये. आ समस्त अभिमाननो त्याग करी देवो जेठये. अही "सन्त्याज्यः" शब्दमां "सम्" उपसर्गनो अर्थ अे छे के - आ समस्त अभिमान लौकिकप्रकारो द्वारा अधी रीते छोडी देवा जेठये. कथ रीते छोडी देवां जेठये ? तो तेनो उत्तर आचार्यचरणोअे "स्वाम्यधीनत्व भावनात्" पदद्वारा आय्यो छे. "भावनात्" शब्दमां "ल्यप्" प्रत्ययनो लोप थयने पंचमीविभक्ति थय छे. आनाथी "अमे अमारा स्वामीने अधीन छीअे" आ प्रकारनी भावना करीने अभिमान छोडी देवुं जेठये, आ अर्थ छे. कामनाओने कारणेण गर्व थाय छे अथवा आ आत्मश्लाघा थाय छे. "हुं आवो छुं", "आवा कुणमां उत्पन्न थयो छुं", "आवा लोको मारी प्रशंसा करे छे", आ प्रकारनी विचारधारा राभवोण "अभिमान" छे. केमके कामनाओं तेवीण होय छे. आवा अभिमाननी उत्पत्ति न थवी अथवा उत्पन्न थयेलां अभिमाननी निवृत्ति आपणा स्वामीना प्रति अधीनतानी भावनाथी थाय छे केमके जेओ आ प्रकारनी भावना करे छे, तेभनामां अभिमाननी वृत्ति देभाती नथी.

इस प्रकार से यहाँ इस विवेक द्वारा ही कामनाओं की पूर्ति होती है अतः इसका रक्षणप्रकार कहा गया है । परंतु कामनाओं से विवेक की रक्षा करनी चाहिए अतः इसे अभिमानः इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

अभिमान का अर्थ होता है- गर्व करना । अभिमान का यौगिक अर्थ है-आत्मश्लाघा अर्थात् स्वयं की प्रशंसा स्वयं ही करनी करनी या दूसरों से अपनी स्तुति की कामना करनी, इस तरह दोनों ओर से अपना मान चाहना । ये सभी यहाँ अभिमान शब्द से कहे जा रहे हैं । 'च' शब्द से अभिमान उत्पन्न करने में सहयोगी साधन भी गिन लेने चाहिए । इन समस्त अभिमानों का त्याग कर देना चाहिए । यहाँ सन्त्याज्यः शब्द में 'सम्' उपसर्ग का अर्थ है-ये समस्त अभिमान लौकिकप्रकारों द्वारा भलीभाँति त्याग देने चाहिए । क्यों त्याग देने चाहिए ? तो इसका उत्तर आचार्यचरणों ने स्वाम्यधीनत्वभावनात् पद द्वारा दिया है । 'भावनात्' शब्द में 'ल्यप्' प्रत्यय का लोप होकर पंचमीविभक्ति हुई है । इससे "हम हमारे स्वामी के अधीन हैं" इस प्रकार की भावना करके अभिमान त्याग देना चाहिए, यह अर्थ है । कामनाओं के कारण ही गर्व होता है अथवा आत्मश्लाघा होती है । 'मैं ऐसा हूँ', 'ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ हूँ', 'ऐसे लोग मेरी प्रशंसा करते हैं' इस प्रकार की विचारधारा रखनी ही 'अभिमान' है । क्योंकि कामनाएँ ऐसी ही होती हैं । ऐसे अभिमान की उत्पत्ति न होनी अथवा उत्पन्न हुए अभिमान की निवृत्ति हमारे स्वामी के प्रति अधीनता की भावना द्वारा होती है क्योंकि जो इस प्रकार की भावना करते हैं, उनमें अभिमान की वृत्ति दिखाई नहीं देती ।

किञ्च, गर्वादिजनकस्य स्वोत्कर्षस्यापि तदधीनत्वमेव, तस्य सर्वकारणत्वाद्भावनीयम् । तथा सति यथेदं सम्पादितवान् तथाऽन्यदपि सम्पादयिष्यतीत्यपार्था कामना, तन्मूलो गर्वादिश्चेत्यादिभावनेन तन्निवार्य विवेको रक्षणीय इति भावः । एतेनेदमपि ज्ञापितम्, यद्भक्तानां दासत्वान्न स्वतोभिमानसम्भवः, किन्तु, दुःसङ्गादिवशात् । सोपि दासधर्मस्य स्वाम्यधीनत्वस्य भावनात्याज्यः ।

કદાચિત્રપ્રભુઃ કૃપયા તદધીનત્વં સ્વસ્મિન્ પ્રદર્શયેત્તથા વા સેવાં કારયેત્તદાપિ, તદ્ભાવનાત્સ ન કાર્યસ્ત્યાજ્યશ્ચ । યદિ વા સ્વતન્ત્રેચ્છત્વાદ્વૃણં કુર્યાત્તદા સ્વેદોપિ ત્યાજ્ય ઇતિ ચકારોઽનુક્તસમુચ્ચાયકઃ । અત્ર હેતુવચનાદેહાભિમાનનિવૃત્તિસ્તુ ન વિવક્ષિતેતિ પ્રતિભાતિ । અથ વિવક્ષિતા તદા સેવનશરણાગતપ્રતિકૂલદેહાધ્યાસનિવૃત્તિર્ગ્રાહ્યેતિ ન વિવાદલેશઃ ।

અને, ગર્વ વગેરે ને ઉત્પન્ન કરનાર અમારો ઉત્કર્ષ પણ ભગવાનનેજ અધીન છે, આ ભાવના કરવી જોઈએ. કેમકે સમસ્ત કાર્યોના કારણભૂત તત્ત્વ કેવળ ભગવાનજ છે. તેથી એ સમજવું જોઈએ કે, જે પ્રકારે ભગવાને આટલું આપી દીધું છે, તેમ વધારે પણ આપશે તેથી ભગવાન પાસે કોઈ પણ કામના કરવી વ્યર્થ છે, આવી ભાવના રાખીને તે કામનાઓનું મૂળ કારણ ગર્વને દૂર કરીને “વિવેક” ની રક્ષા કરવી જોઈએ, આ ભાવ છે. ઉપર્યુક્ત વિશ્લેષણથી એ પણ સમજાય છે કે, ભક્ત તો પ્રભુના દાસ હોય છે તેથી તેમને પોતાના વિષયમાં અભિમાન નથી થતું પરંતુ દુઃસંગથી થઈ જાય છે. આ અભિમાન પણ દાસધર્મની ભાવના રાખીને અને પોતાની ભગવાન પ્રત્યેની અધીનતાની ભાવના રાખીને છોડી દેવું જોઈએ. જો કદાચ એવું પણ થઈ જાય કે ભગવાન આપમેળે ભક્ત પ્રત્યે પોતાની અધીનતા બતાવે કે પછી ભક્ત પાસે પોતાની સેવા કરાવે, તો પણ પ્રભુના પ્રત્યે અધીનતાની ભાવના રાખીને અભિમાન તો નજ કરવું જોઈએ અને સર્વથા છોડી દેવું જોઈએ. અને જો ભગવાન પોતાની સ્વતંત્ર ઈચ્છાથી દંડ આપે તો ખેદ પણ ન કરવો જોઈએ, આ “ચ” શબ્દનો અર્થ છે. અહીં “સ્વામ્યધીનત્વભાવનાત્” શબ્દથી દેહાભિમાન ની નિવૃત્તિ નથી કહેવામાં આવી રહી એવું લાગે છે, કેમકે જો આપણે પ્રભુને અધીન હોવાની ભાવના કરી રહ્યા છીએ તો દેહ પર અભિમાન કરવાનો ત્યારે ક્યાં અવકાશ રહી જાય છે ? અને જો “દેહાભિમાન” નો અર્થ લેવો જ હોય તો, ભગવત્સેવા અથવા ભગવાનની શરણાગતિમાં બાધા ઉત્પન્ન કરવાવાળા દેહ-અધ્યાસની નિવૃત્તિ થવાનો અર્થ લઈ શકાય છે, તેથી અહીં કોઈ પણ પ્રકારની અસ્પષ્ટતા અને કોઈ પણ વિવાદ માટે જગ્યા નથી.

और, गर्व से उत्पन्न हुआ हमारा उत्कर्ष भी भगवान के ही अधीन है, यह भावना करनी चाहिए । क्योंकि समस्त कार्यों के कारणभूत तत्त्व केवल भगवान ही हैं । अतः यह समझना चाहिए कि, जिस प्रकार से भगवान ने इतना दे दिया है, वैसे और भी दे देंगे अतः भगवान से कोई कामना करनी व्यर्थ है, ऐसी भावना रखते हुए उन कामनाओं के मूल कारण गर्व को दूर करके विवेक की रक्षा करनी चाहिए, यह भाव है । उपर्युक्त विश्लेषण से यह भी ज्ञात होता है कि, भक्त तो प्रभु के दास होते हैं अतः उन्हें स्वतः अपने विषय में अभिमान नहीं होता परंतु दुःसंग से हो जाता है । यह अभिमान भी दासधर्म की भावना रखते हुए एवं अपने भगवान के प्रति अधीनता की भावना रखते हुए त्याग देना चाहिए । यदि कभी ऐसा भी हो जाय कि भगवान अपनेआप में भक्त के प्रति अपनी अधीनता दिखाएँ या फिर भक्त से अपनी सेवा करवाएँ, तब भी, प्रभु के प्रति अधीनता की भावना रखते हुए अभिमान तो नहीं करना चाहिए और सर्वथा त्याग देना चाहिए । और यदि भगवान अपनी स्वतंत्र इच्छा से दंड दें, तो खेद भी नहीं करना चाहिए, यह ‘च’ शब्द का अर्थ है । यहाँ स्वाम्यधीनत्वभावनात् शब्द से देहाभिमान की निवृत्ति नहीं कही जा रही है, ऐसा लगता है क्योंकि जब हम प्रभु के अधीन होने की भावना कर रहे हैं तो देह पर अभिमान करने का तब कहाँ अवकाश रह जाता है ? और यदि ‘देहाभिमान’ का अर्थ लेना ही हो तो, भगवत्सेवा या भगवान की शरणागति में बाधा उत्पन्न करनेवाले देह-अध्यास की निवृत्ति होने का अर्थ लिया जा सकता है, अतः यहाँ किसी भी प्रकार की अस्पष्टता एवं किसी विवाद के लिए अवकाश नहीं है ।

एवमान्तरो रक्षणप्रकार उक्तः । अतः परं बाह्यं वदिष्यन्त उक्तरीत्याभिमानत्यागेन रक्षणे तत्सिद्धयभिज्ञापकं भगवदाज्ञारूपमवान्तरफलमिव प्रदर्शयन्तस्तस्यां स्वाज्ञाविरुद्धायामुभयतः पाशरज्जुरिति शङ्कामपि वारयन्तः, प्रयोजकविभागेन स्वरूपविभागेन विषयविभागेन च व्यवस्थामाहुर्विशेषत इत्यादि ।

विशेषतश्चेदाज्ञा स्यादन्तःकरणगोचरः ॥ ३ ॥

तदा विशेषगत्यादि भाव्यं भिन्नं तु दैहिकात् ॥ ४ ॥

उक्तहेतुहेतुपञ्चम्या अत्राप्यन्वेति । अन्यथास्य ग्रन्थस्याकस्મિકतां स्यात् । સેવાદેહેતુત્વપક્ષેઽપિ સ્વામ્યધીનત્વભાવનસ્ય તત્રાપ્યાવશ્યકત્વાત્સહકારિત્વમદ્વંડવારિત્વમેવ । તથા ચ તસ્માત્ત્સહકૃતસેવાદેર્વિશેષતઃ શ્રીમદાચાર્યાજ્ઞાતો વિશેષમાધિક્યં વિષયીકૃત્ય વાઽઽગ્રહબોધકપ્રકારતો વા દૈહિકાદાધિક્યં વૈલક્ષણ્યં વિષયીકૃત્ય વા ચેદ્ગત આજ્ઞા સ્યાત્, તદા તત્પ્રયોજકં વિચારણીયં, કિમયમન્તઃકરણગોચરો ન વા ।

આ પ્રકારે વિવેક ના આંતરિક રક્ષણનો પ્રકાર કહી દીધો છે. હવે તેના પછી આચાર્યચરણો બાહ્ય પ્રકાર કહી રહ્યા છે. ઉપર કહેલી રીતિ-અનુસાર અભિમાન છોડી દીધા પછી વિવેકનું રક્ષણ થવા પર ભગવાન સ્વયં ભક્તને સાનુભાવ બતાવે છે

અને સ્વયં આજ્ઞા દેવાનો આરંભ કરે છે. આનાથી એ સમજાય છે કે હવે “વિવેક” સિદ્ધ થઈ ચૂક્યો છે. પરંતુ ભગવદ્દાજ્ઞા અને આચાર્યચરણોની આજ્ઞામાં કોની આજ્ઞાનું પાલન કરવું ? આવી પરિસ્થિતિમાં આચાર્યચરણો “તે ભગવદ્-આજ્ઞાનું પ્રયોજન શું છે ?”, “તે આજ્ઞાનું સ્વરૂપ શું છે ?” અને “તે આજ્ઞા કયા વિષયમાં છે ?” વગેરે વાતોના વિચારવિનિમય દ્વારા આવી “આગળ કુવો તો પાછળ ખાઈ” જેવી પરિસ્થિતિથી કામ લેવાની વ્યવસ્થા “વિશેષતઃ” વગેરે શબ્દોથી કહી રહ્યા છે.

પૂર્વના શ્લોકમાં પોતાના સ્વામીની અધીનતાનું કારણ બતાવ્યું હતું, જે હેતુ ને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે ભગવદ્દેવા કરવાની છે. આજ કારણે ત્યાં “સ્વામ્યધીનત્વભાવનાત્” પદમાં હેતુ-અર્થમાં પંચમી વિભક્તિ થયેલી. તેજ હેતુ અર્થાત્ પોતાના સ્વામી પ્રત્યે પોતાની અધીનતાની ભાવનાનો હેતુ રાખીને અહીં “વિશેષતઃ” પદમાં પણ પંચમી-વિભક્તિ માનીને અર્થ કરી લો. કેમકે જો તે હેતુ નહીં માનીએ તો આ સંપૂર્ણ ગ્રંથજ વ્યર્થ થઈ જશે. અને તેમજ, જો ભગવદ્દેવાનો હેતુ માનીએ તો ત્યાં પણ પોતાના સ્વામી-ભગવાન પ્રત્યે અધીનતાની ભાવના કરવી આપણા માટે આવશ્યક છેજ તેથી બંને તરફથી એવો અર્થ કરવામાં કોઈ આપત્તિ નથી. અને આ પ્રકારે પોતાના સ્વામી ભગવાનની અધીનતાની ભાવના કરવાની સાથે-સાથે ભગવદ્દેવા કરતા, શ્રીમદ્દાચાર્યચરણોની આજ્ઞાથી કાંઈક અધિક વિશેષ કોઈ ભગવાનની આજ્ઞા થઈ જાય, કે પછી ભગવાન ભક્તને કોઈ કાર્ય ના માટે વારંવાર આગ્રહ કરે અથવા તો પછી તે આજ્ઞા આપણા શરીરના સુખથી અલગ કોઈ ભગવત્સુખ માટે હોય, ત્યારે તે આજ્ઞાના મૂળ કારણનો વિચાર કરી લેવો જોઈએ કે-આ આજ્ઞા “અન્તઃકરણગોચર” છે કે નહીં ? અર્થાત્ તે આજ્ઞા વાસ્તવમાં આપણા અન્તઃકરણમાં સ્ફુરિત થઈ છે કે એમનેમ જ આપણી ઉપરછઠ્ઠી બુદ્ધિથી આપણે એવું વિચારીએ છીએ, આનો વિચાર કરવો જોઈએ.

इस प्रकार 'विवेक' के आंतरिक रक्षण का प्रकार कह दिया गया है । अब इसके पश्चात् आचार्यचरण बाह्य प्रकार कह रहे हैं । उपर कही गई रीति-अनुसार अभिमान त्याग देने के बाद विवेक का रक्षण होने पर भगवान स्वयं भक्त से सानुभाव जताते हैं एवं स्वयं आज्ञा देना आरंभ करते हैं । इससे ज्ञात होता है कि अब 'विवेक' सिद्ध हो चुका है । परंतु भगवद्-आज्ञा एवं आचार्यचरणों की आज्ञा में किसकी आज्ञा का पालन करना ? ऐसी परिस्थिति में आचार्यचरण “उस भगवद्-आज्ञा का प्रयोजन क्या है ?”, “उस आज्ञा का स्वरूप क्या है ?” एवं “वह आज्ञा किस विषय में है ?” इत्यादि बातों के विचारविमर्श द्वारा ऐसी “आगे कुंआ तो पीछे खाई” जैसी परिस्थिति से निपटने की व्यवस्था विशेषतः इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

पूर्व के श्लोक में अपने स्वामी की अधीनता का हेतु बताया गया था, जिस हेतु को ध्यान में रखते हुए हमें भगवत्सेवा करनी है । इसी कारण वहाँ 'स्वाम्यधीनत्वभावनात्' पद में हेतु-अर्थ में पंचमी-विभक्ति हुई थी । वही हेतु अर्थात् अपने स्वामी के प्रति अपनी अधीनता की भावना का हेतु रखकर यहाँ 'विशेषतः' पद में भी पंचमी-विभक्ति मान कर अर्थ करें । क्योंकि यदि ये हेतु नहीं मानेंगे तो यह संपूर्ण ग्रंथ ही व्यर्थ हो जायेगा । और भी, यदि भगवत्सेवा का हेतु माने तो वहाँ भी अपने स्वामी-भगवान के प्रति अधीनता की भावना करनी तो हमारे लिए आवश्यक है ही अतः दोनों ही तरह से ऐसा अर्थ करने में कोई आपत्ति नहीं है । और इस प्रकार अपने स्वामी-भगवान की अधीनता की भावना करने के संग-संग भगवत्सेवा करते हुए श्रीमदाचार्यचरणों की आज्ञा से कुछ अधिक विशेष कोई भगवान की आज्ञा हो जाय, या फिर भगवान भक्त को किसी कार्य के लिए वारंवार आग्रह करें या तो फिर वह आज्ञा हमारे दैहिक-सुख से भिन्न किसी भगवत्सुख के लिए हो, तब उस आज्ञा का मूल कारण विचार कर लेना चाहिए कि-यह आज्ञा अन्तःकरणगोचर है कि नहीं ? अर्थात् वह आज्ञा वास्तव में हमारे अन्तःकरण में स्फुरित हुई है या यों ही हमारी उपरी बुद्धि से हम ऐसा सोच रहे हैं, इसका विचार करना चाहिए ।

अजहल्लिङ्गमिदम् । अन्तःकरणमभिप्रायस्तस्य गोचरः विषयभूता अभिप्रायप्रयुक्ता न वेति । किञ्च, अन्तःकरणस्य गोचरः, अन्तःकरणे विषयत्वेन भाता, न तु स्वाप्नी, न वान्यद् व्दारिकेतिस्वरूपमपि विचारणीयम् । न चैवं सकृदुच्चारितः शब्दः सकृदर्थ गमयतीति नियमभङ्ग इति शङ्क्यम्, प्रायिकत्वात् । अन्यथा श्लिष्टप्रयोगोच्छेदप्रसङ्गात् । अतोर्यद्वयमप्यत्र सद्भाह्यम् । तत्र यद्यन्तःकरणप्रयुक्तत्वेनान्तःकरणे भाता स्वाप्नीप्रभृति उत्कृष्टत्वेन च भाता, तदानु दैहिकाद्देहसम्बन्धिनो भिन्नमाज्ञप्तं विशेषगत्यादि भाव्यमुत्पाद्यं कार्यमिति यावत् ।

“गोचरः” शब्द अजहल्ल-लिंगમાં છે. (અજહલ્-લિંગને સમજવા માટે આ ગ્રંથમાં શ્રીગોકુલોત્સવજીની ટીકામાં આજ શબ્દની વ્યાખ્યા કરેલી છે, ત્યાં જોઈ લેવું). “અન્તઃકરણગોચર” નો અર્થ એ છે કે, તે આજ્ઞામાં ભગવાનના વિષયનો કોઈ અભિપ્રાય જોડાયો છે કે નહીં ? અને આ પણ જાણીલો કે, તે આજ્ઞા અન્તઃકરણમાં સ્ફુરિત હોવી જોઈએ, ન કે સ્વપ્ન દ્વારા અથવા ન તો કોઈ અન્ય દ્વારા, ભગવદ્-આજ્ઞાનું આ પ્રકારનું સ્વરૂપ પણ વિચારીનેજ તેના અનુરૂપ કાર્ય કરવું જોઈએ. અહીં

अन्तःकरणगोचर आज्ञाना आटला संभावित प्रकारो कही तो दीधा छे परंतु तेनाथी अेवी शंका न करवी जेईअेके “जे शब्दने अेकज वार कह्यो छे, तेनो अेकज अर्थ होवो जेईअे”, आ नियमनो भंग थयो छे. केअेके प्रायः करीने अेक शब्दना अनेक अर्थो करीने प्रासंगिक -अर्थनेज लेवामां आवे छे. जे अेवुं नही करीअे तो श्लिष्ट-प्रयोग करवानी पद्धतिनोज भंग थई जशे.

तेथी अन्तःकरणगोचरः शब्दना अन्य अर्थोनुं पण ध्यान राखवुं जेईअे. आवामां जे कोई भगवद्-आज्ञा अन्तःकरणमां स्फुरित थई होय अने कोई भगवद्-आज्ञा स्वप्नरूपथी हल्ल वधारे उत्कृष्टरूपे स्फुरित थई होय, तो अे अंनेमां जे भगवद्-आज्ञा शरीर-संबंधित कार्योथी अलग आज्ञा होय, तेने विशेष आज्ञा मानीने तदनुसार कार्य करवुं जेईअे.

गोचरः शब्द अजहत्-लिंग में है । अजहत्-लिंग को समझने के लिए इसी ग्रंथ में श्रीगोकुलोत्सवजी की टीका में इसी शब्द की व्याख्या की गई है, वहाँ देख लें । ‘अन्तःकरणगोचर’ का अर्थ यह है कि, उस आज्ञा में भगवान के विषय का कोई अभिप्राय जुड़ा हुआ है या नहीं ? और, यह भी जानिए कि, वह आज्ञा अन्तःकरण में स्फुरित होनी चाहिए, न कि स्वप्न द्वारा अथवा न तो किसी अन्य के द्वारा । भगवद्-आज्ञा का इस प्रकार का स्वरूप भी विचारकर ही तदनुसृत कार्य करना चाहिए । यहाँ अन्तःकरणगोचर-आज्ञा के इतने संभावित प्रकार कहे तो गये हैं परंतु इससे ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि “जिस शब्द को एक ही बार कहा गया है, उसका एक ही अर्थ होना चाहिए” इस नियम का भंग हुआ है । क्योंकि प्रायः करके एक शब्द के अनेक अर्थ करके प्रासंगिक-अर्थ को ही लिया जाता है । यदि ऐसा नहीं करेंगे तो श्लिष्ट-प्रयोग करने की पद्धति ही भंग हो जायेगी । अतः अन्तःकरणगोचरः शब्द के अन्य अर्थ भी ध्यान रखने चाहिए । ऐसे में यदि कोई भगवद्-आज्ञा अन्तःकरण में स्फुरित हुई हो और कोई भगवद्-आज्ञा स्वप्नरूप से और भी उत्कृष्टरूप से स्फुरित हुई हो, तो इन दोनों में जो भगवद्-आज्ञा देह-संबंधित कार्यो से भिन्न आज्ञा हो उसे विशेष-आज्ञा मानकर तदनुसार कार्य करना चाहिए ।

तथा चायमर्थः । आज्ञाविषयविचारेण तत्प्रयोजकं निश्चेयम्, यदि दैहिकविषया तदा नाभिप्रायपूर्विका, किन्तु, परीक्षार्था, तदा ततोऽवगतं विशेषगतिसाधनादिकं न कार्यम् । यदि स्वसेवाविषया, यदि वा सेवाप्रतिबन्धकनिवर्तकविषया तदा साभिप्रायपूर्विका, ततस्तदवगतो विशेषः सामग्र्यादिविषयस्तादृशी गतिस्तीर्थदेशान्तरादिविषया, आदिपदेन तादृशं तत्साधनञ्च कार्यम् । तेन बाह्यतो रक्षणमान्तरस्य स्वनुष्ठितत्वाभिज्ञानमाज्ञाद्वयं विरोधपरिहारश्चेति सर्वं सामञ्जस्यमिति भावः । पुष्टिमार्गस्य नानाविधस्यापि कृपात एव प्रकटनात् । “सर्वधर्मान् परित्यज्य,” “तस्मात्स्वमुद्धवोत्सृज्य,” “भज तमाखिलसंशयाधिभि”त्यादिवाक्यैः शरणागतौ सेवायां च भगवत्तात्पर्यात् । “अनन्याश्चिन्तयन्तो मामि”तिवाक्येन भगवत एव जीवस्याखिलनिर्वाहकत्वावगतेश्च नात्र कोपि शङ्कालेशः ।

आनो अर्थ अे छे के भगवद्-आज्ञा क्या विषयमां थई छे अने ते आज्ञा कोना द्वारा पूर्ण थशे, आ मुद्दाअोने सर्वप्रथम निश्चित् करी लेवां जेईअे. जे ते आज्ञा आपणां शरीर-संबंधी विषयो माटे छे, त्यारे तो तेना अनुसृत कार्य न करवुं जेईअे केअेके तेमां भगवाननो अभिप्राय नथी होतो. पण अेम मनो के भगवान परीक्षा करवा माटे आवुं करी रह्यां छे. जे ते आज्ञा भगवत्सेवाना विषयमां छे अथवा तो सेवामां प्रतिबंधकोने दूर करवाना विषयमां छे, त्यारे तेने विशेष भगवद्-आज्ञा मानवी अने त्यारे तेने अनुसृत विशेष सामग्री, तीर्थयात्रा अने ते आज्ञा ने पूर्ण करवामां सहयोगी साधनो वगेरेने भेगां करी लेवा जेईअे. तेथी उपर्युक्त प्रकारोथी बाह्यरूपथी विवेकनी रक्षा अने अन्तःकरणमां स्फुरित थवावाणी भगवद्-आज्ञा अने भगवान तेमज आचार्यचरणोनी आज्ञामां उत्पन्न थवावाणा विरोधनो परिहार, आ समस्त मुद्दाअोनो विचार करी रहेवुं जेईअे, आ भाव छे. केअेके पुष्टिमार्गना अनेक रूप होवा छतां पण ते केवण भगवद्-कृपा थीज प्रगट थाय छे. “समस्त धर्मो नो त्याग करीने मात्र मारा शरणमां आव (भ. गी. १८/६६)”, “तेथी हे उद्धव ! समस्त विषयोनो त्याग करीने मात्र माइं शरण ग्रहण कर (श्री. भा. ११/१२/१४)”, “भजतमाभिल” ईत्यादि वाक्यो द्वारा भगवाननु तात्पर्य शरणागति अने सेवामां ज छे. अने “अनन्य भावथी माइं चिंतन करतां जेअो मने भजे छे, तेमना योगक्षेमना भारनुं हुं वहन कइं छुं (भ. गी. ८/२२)”, आ वाक्य द्वारा भगवानज लुवना समस्त कार्योना निर्वाहक छे तेथी अही कोई पण प्रकारनी लेश-मात्र पण शंका नथी.

इसका अर्थ यह है कि भगवद्-आज्ञा किस विषय में हुई है एवं वह आज्ञा किसके द्वारा पूर्ण होगी, इन मुद्दों को सर्वप्रथम निश्चित् कर लेना चाहिए । यदि वह आज्ञा हमारे देह-संबंधी विषयों के लिए है, तब तो उसके अनुरूप कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें भगवान का अभिप्राय नहीं होता । किंतु यह मानिए कि भगवान परीक्षा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं । यदि वह आज्ञा भगवत्सेवा के विषय में है अथवा तो सेवा में प्रतिबंधकों को दूर करने के विषय में है, तब उसे विशेष भगवद्-आज्ञा मानें और तब उसके अनुरूप विशेष सामग्री, तीर्थयात्रा एवं उस आज्ञा को पूर्ण करने में सहयोगी साधनों आदि का जुगाड़ करना चाहिए । अतः उपर्युक्त प्रकार से बाह्यरूप से विवेक

की रक्षा और अन्तःकरण में स्फुरित होने वाली भगवद्-आज्ञा और भगवान एवं आचार्यचरणों की आज्ञा में उत्पन्न होनेवाले विरोध का परिहार, इन समस्त मुद्दों का विचार करके रहना चाहिए, यह भाव है । क्योंकि पुष्टिमार्ग के अनेक रूप होते हुए भी वह केवल भगवद्-कृपा से ही प्रकट होता है । “समस्त धर्मों का त्याग करके मात्र मेरी शरण में आ (भ. गी. १८/६६)”, “इसलिए हे उद्धव ! समस्त विषयों का त्याग करके मात्र मेरी शरण करो (श्री. भा. ११/१२/१४)”, “भजतमाखिल” इत्यादि वाक्यों द्वारा भगवान का तात्पर्य शरणागति एवं सेवा में ही है । और “अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हुए जो मुझे भजते हैं, उनके योगक्षेम का भार मैं वहन करता हूँ (भ. गी. ९/२२)” इस वाक्य द्वारा भगवान ही जीव के समस्त कार्यों के निर्वाहक हैं अतः यहाँ किसी भी प्रकार की लेश-मात्र भी शंका नहीं है ।

ननु दैहिकातिरिक्तविषयायां भगवदाज्ञायां जातायां यदि तद्विरोधिनी काचिदापदन्तरा समागता, तदा आज्ञायाः करणे निर्वाहाभावादाज्ञासाऽसिद्धिः, अकरणे तद्भङ्गात् स्वामिद्रोह इत्युभयतः पाशारज्जुरित्यतस्तत्रोपायमाहुरापदित्यादि ।

आपद्रत्यादिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा ।

अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्माधर्माग्रदर्शनम् ॥ ५ ॥

विवेकोयं समाख्यातः

उक्तहेतुरत्राप्यनुवर्तते, आपदो गतिः प्राप्तिरापद्रतिः, सा आदौ येषां, तादृशानि यानि कार्याणि, अशक्यार्था इति यावत् । तेषु “स्वाम्यधीनत्वभावात्” हठस्त्याज्यश्चाग्रहस्त्याज्यः । चाप्यर्थे । अयमाशयः, निर्वाहो ह्यभिप्रायस्य लिङ्गम् । प्रतिबन्धकापाते निर्वाहाभावत्साऽऽज्ञा नाभिप्रेता, परीक्षार्थैवेति निश्चयेम् । नहि भगवतो भक्ताऽऽपदभिप्रेता, न वा कालादयस्तत्र प्रभवन्ति, “ये त्यक्तलोकधर्माश्च मदर्थे तान्विभर्म्यहमि”ति वाक्यात् । अत आपत्पराभूताया आज्ञायाः परीक्षार्थत्वेनानभिप्रेतत्वान्नोक्तदोषः ।

परंतु अर्ही अेक प्रश्न अे थाय अे के, कदाचित् दैहिक-विषयोर्ही अतिरिक्त ँीणु कोर्द भगवद्-आज्ञा थर्द पणु ँय परंतु ते आज्ञानी साथे कोर्द विपत्ति पणु आवी ँय ँेनाथी भगवद्-आज्ञा नु भंग करवु पऽतो होय, तो त्तारे शुं करवुं ? केभके ँे भगवद्-आज्ञानुं पालन करवा ँर्दअे तो ते विपत्ति ने कारणे तेने पूर्ण नर्ही करी शकीअे अने ँे पालन न करीअे तो आपणु स्वामी-भगवान्थी द्रोह करवानुं अनी ँय ? तेथी अंनेअनुथी कठिनाई अे. तो आचार्यचरणु आ समाधानुं समाधान “आपद्” वगैरे शब्दोथी करी रह्या अे.

अपर कहेलुं समाधान अर्ही पणु प्रयुक्त थाय अे के, आपणु आपणु स्वामीनी अधीनता नी भावना करवी ँर्दअे. “आपद्रति” शब्दनो अर्थ अे, आपत्ति आवी ँवी. अेटले अेवां कार्ये ँेमनामां आरंभथीअु कोर्द विपत्ति आवी रही होय, तो ते कार्येमां पोताना स्वामीने अधीन होवानी भावना करीने अहनो त्याग करी देवो ँर्दअे अेटले ते कार्येने करवानो आग्रह न राअवो ँर्दअे. अर्ही “अ” शब्द “अने” ना अर्थमां न थर्दने “पणु” ना अर्थमां अे. अेनो आशय अे अे के, ँे कोर्द कार्य कोर्द पणु अकावट वगर पूर्ण थर्द ँय तो मानवुं ँर्दअे के तेनामां भगवान्नी संमति अे अने ँे प्रतिबंध आवी ँय अने कार्य पूर्ण न थतुं होय तो मानवुं ँर्दअे के भगवान तेमां सम्मत नथी, तेअो परीक्षा करवा माटे आवुं करी रह्या अे, आ निश्चय करवो ँर्दअे. केभके स्वयं भगवानने भक्तो पर आपत्ति आवी ँय, ते अभिप्रेत-अर्थअनीय पणु नथी अने काण वगैरे पणु भगवद्भक्तो पर कोर्द प्रभाव नथी नाभी शक्ता. “अेअो मारा माटे लोकधर्मेनो त्याग करी दे अे, तेमनुं अरणुपोषणु अुं कइं अुं, (श्री. भा. १०/४६/४)”, आ श्लोकमां आ अ कहुं अे. तेथी ँे कोर्द भगवद्-आज्ञानुं पालन करवामां आपत्ति आवी रही होय तो ते परीक्षा माटे होय अे अने स्वयं भगवान ने ते आज्ञा अभिप्रेत पणु नथी. तेथी तेनो अहाग्रह न राअवामां कोर्द दोष नथी.

परंतु यहाँ एक प्रश्न यह होता है कि, कदाचित् दैहिक-विषयों से अतिरिक्त और कोई दूसरी भगवद्-आज्ञा हो भी जाय परंतु उसी आज्ञा के साथ कोई विपदा भी आ जाय जिससे भगवद्-आज्ञा भंग कर देनी पड़ती हो, तो तब क्या करना ? क्योंकि यदि भगवद्-आज्ञा का पालन करने जाएँ तो उस विपदा के कारण उसे पूर्ण नहीं कर पायेंगे और यदि पालन न करें तो हमारे स्वामी-भगवान से द्रोह करना हो जायेगा ? अतः दोनों ही ओर से कठिनाई है । तो आचार्यचरण इस समस्या का समाधान आपद् इत्यादि शब्दों से कर रहे हैं ।

अपर कहा गया समाधान यहाँ भी प्रयुक्त होता है कि, हमें अपने स्वामी की अधीनता की भावना करनी चाहिए । आपद्रति शब्द का अर्थ है, आपदा आ जानी । अर्थात् ऐसे कार्य जिनमें आरंभ से ही कोई विपदा आ जा रही हो, तो उन कार्यों में अपने स्वामी के अधीन होने की भावना करते हुए हठ का त्याग कर देना चाहिए अर्थात् उन कार्यों को करने का आग्रह नहीं रखना चाहिए । यहाँ ‘च’ शब्द ‘और’ के अर्थ में न होकर ‘भी’ के अर्थ में है । इसका आशय यह है कि, यदि कोई कार्य किसी भी रुकावट के बिना पूर्ण हो जाय तो मानना

चाहिए कि इसमें भगवान की संमति है और यदि प्रतिबंध आ जाएँ और कार्य पूर्ण न होता हो मानना चाहिए कि भगवान को वह संमत नहीं है, वे परीक्षा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, यह निश्चय करना चाहिए। क्योंकि स्वयं भगवान को भक्तों पर विपदा आ जाय, यह अभिप्रेत नहीं होता और न ही काल-आदि भी भगवद्-भक्तों पर कोई प्रभाव डाल सकते हैं। “जो मेरे लिए लोकधर्मों का त्याग कर देते हैं, उनका भरणपोषण मैं करता हूँ (श्री. भा. १०/४६/४)” इस श्लोक में यही कहा गया है। अतः यदि किसी भगवद्-आज्ञा का पालन करने में कोई आपदा आ जा रही हो तो वह परीक्षा के लिए होती है एवं स्वयं भगवान को वह आज्ञा अभिप्रेत भी नहीं है अतः उसका हठाग्रह न रखने में कोई दोष नहीं है।

किञ्च, हठेऽनिष्टसम्भवात्सेवाप्रतिबन्धः पर्यवस्यतीत्यतो हठो न कार्य इति ज्ञापनाय सर्वथेति। उक्तसमुच्चयार्थश्च। एतेनैवङ्करणे हेत्वनुसन्धानप्राबल्यादभिमाननाशो विवेकपोषणम्, हठे तु तन्नाश इति द्वितीयं कायिकं हठत्यागेन करणरूपं रक्षासाधनमुपदिष्टम्। अथ दैहिकादिविषये व्यवस्थामाहुरनाग्रह इत्यादि। सर्वत्र दैहिके तत्सम्बन्धिसम्बन्धिन्यन्यस्मिंश्च कार्ये अनाग्रहः, “कार्यं” इति शेषः। चानुक्तकार्यान्तरसमुच्चायकः। तथा च, स्वतःसिद्धावतिसुखसाध्ये च न विचारः। सायासमप्यौदासीन्येन कार्यं, तेन विवेकपोष इति भावः। अत्र हेत्वनुवृत्तिर्बोध्या।

अने तेमज, अे ज्ञणो के आ प्रकारे हठ करवाथी अनिष्ट थईने सेवामां प्रतिबंध पण थई शके छे तेथी हठ न करवी जेईअे-आ अतापवा माटे आचार्यचरणोअे “सर्वथा” पद कहु छे. उपर्युक्त समस्त विश्लेषणोथी अनतो अर्थ “सर्वथा” शब्दथी अतापवामां आपी रह्यो छे. आ प्रकारे आ समस्त विषयोमां “पोताना स्वामीना प्रत्ये अधीनतानी भावनानो हेतुज मुप्य छे अने आज भावनाने निरंतर अनापी राअवाथी अभिमाननो नाश थाय छे अने विवेक सुदृढ थाय छे. हठ करवाथी विवेक नष्ट थई जय छे. आ प्रकारे कायिक-हठना त्याग द्वारा विवेकनी रक्षा करवाना साधननो उपदेश करवामां आव्यो. हवे ते पछी शारीरिक विषयो प्रत्ये केवो व्यवहार राअवो जेईअे, आ आचार्यचरणो “अनाग्रहः” वगेरे शब्दोथी कही रह्या छे. “सर्वत्र” नो अर्थ छे - दैहिक कार्योंमां; देह संबंधीजनोमां अने संबंधिओथी संबंधित अन्य अधामां अनाग्रह राअवो जेईअे. “अ” शब्दथी न कहेला कार्यों ने पण गणी लेवा जेईअे, तेमनामां पण अनाग्रह राअवो जेईअे अने तेमज, जे कार्य पोतानी मेणेज सुअपूर्वक सिद्ध थई जय तेनामां कोई विचार न करीने तेने सिद्ध थवा देवा जेईअे. तेमा पण पोतानी तरईथी जे प्रयत्न करे, तेनामां निष्ठा अथवा इणनी कामना न राअीने उदासीन रहीनेज करे, तेनाथी “विवेक” सुदृढ थशे, ते भाव छे. अही स्वामी ना प्रति अधीनता नो जे हेतु अताव्यो छे, तेनो वारंवार विचार करवो जेईअे.

और भी, यह जानिए कि इस प्रकार हठ करने से अनिष्ट होकर सेवा में प्रतिबंध भी हो सकता है अतः हठ नहीं करना चाहिए- इसे बताने के लिए आचार्यचरणों ने सर्वथा पद कहा है। उपर्युक्त समस्त विश्लेषणों का मिलाजुला अर्थ 'सर्वथा' शब्द से बताया जा रहा है। इस प्रकार इन समस्त विषयों में “अपने स्वामी के प्रति अधीनता की भावना का हेतु ही मुख्य है और इसी भावना को निरंतर बनाए हुए रखने से अभिमान का नाश होता है एवं विवेक सुदृढ होता है। हठ करने पर विवेक नष्ट हो जाता है। इस प्रकार कायिक-हठ के त्याग द्वारा विवेक की रक्षा करने का साधन उपदिष्ट कर दिया गया। अब इसके पश्चात् दैहिक विषयों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए, यह आचार्यचरण अनाग्रहः इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं। सर्वत्र का अर्थ है-दैहिक कार्यों में, देहसंबंधीजनों में एवं संबंधियों से संबंधित अन्य सभी में अनाग्रह रखना चाहिए। ‘च’ शब्द से न कहे अन्य कार्यों को भी गिन लेना चाहिए, उनमें भी अनाग्रह रखना चाहिए। और भी, जो कार्य स्वतः ही सुखपूर्वक सिद्ध हो जाय, उसमें कोई विचार न करते हुए उसे सिद्ध होने देना चाहिए। उसमें भी अपनी ओर से जो प्रयत्न करें, उसमें निष्ठा या फल की कामना न रखते हुए उदासीन रहते हुए ही करें, इससे ‘विवेक’ सुदृढ होगा, यह भाव है। यहाँ स्वामी के प्रति अधीनता का जो हेतु बताया गया है, उसका वारंवार विचार करना चाहिए।

नन्वस्त्वेवं लौकिके, परं वैधस्य तु सामान्याज्ञाविषयत्वादाग्रहः प्रसृज्येतैवेति चेत्तत्रोपायमाहुर्धर्मैत्यादि धर्माधर्मयोर्विहितनिषिद्धयोरग्रं पर्यवसितं परिणामस्तस्य दर्शनं विचारस्तत्कार्यमिति शेषः। पौराणस्मार्त्तश्रौतानामुत्तरोत्तरमुत्सर्गतो बलिष्ठत्वं, तथैव शारीरात्मभागवतधर्माणाम्, तेषु स्वयं तादृशे भगवद्धर्मे निष्ठितस्तदविरोधिपरिणामकः कार्यः, इतरो न कार्यः। तथा अधर्मोपि म्लेच्छसम्भाषणानुसरणादिरूपो बुद्धिमकलुषयन् स्वधर्मनिर्वाहाय चेद्युक्त्या कार्यः, इतरस्तु न कार्य इति। तत्रापि “स्वाम्यधीनत्व भावनाद्यथातत्सिद्धिस्तथा विवेकरक्षणमनुसन्धेयमिति भावः। एवं सपरिकरं विवेकं निरूप्योपसंहरन्ति। विवेकोयं समाख्यात इति, अयं न त्वन्यो विवेकः। सम्यक् रक्षाप्रकारोपदेशपूर्वकमाख्यातः प्रमाणयुक्तिगर्भाभिरुक्तिभिः कथित इत्यर्थः।

परंतु आपांमें एक प्रश्न ये थाय छे के, आलो मानी लईअे के लौकिक कार्यो मा उदासीन रहेता येनकेन प्रकारेण तेमने क्रियावत् तो करी लईअे परंतु भगवाननी जे सामान्य वैदिक आशाओ छे (जेम संध्यावंदन, कर्मकांड, यज्ञ-त्याग वगैरे, श्रौत, स्मार्त कर्तव्यो होय छे), तेमने तो आग्रहपूर्वक ज करवां जेईअे, तेमनामा उदासीन रहेवानुं शुं कारण छे ? तो आ समस्यानो उपाय आचार्यचरणो “धर्म” वगैरे शब्दोथी कही रह्या छे. आ पंक्तिनो अर्थ अे छे के धर्म-अधर्म अर्थात् जे विहित छे अने जेनो निषेध करेलो छे, आ अंनेने करवाथी आगण जे उचित परिणाम आवतुं होय, तेने जेई विचारिने कार्य करवुं जेईअे. पौराणिक-धर्म, स्मार्त धर्म, श्रौत धर्म, आ अधां अेक बीजथी उत्तरोत्तर बणवान छे. तेज प्रकारे शरीर-धर्म, आत्माना धर्मो अने भगवद् धर्म पण अेक बीजथी उत्तरोत्तर बलिष्ठ छे. आ अधामां, आपणो केमके भगवद्-धर्म मां निष्ठ छीअे तेथी जे कार्य करवाथी भगवद्-धर्मनी विरुद्ध परिणाम न आवतुं होय, तेपुं काम करवुं जेईअे, जेनाथी विरुद्ध परिणाम आवतुं होय, ते न करवुं जेईअे. आ प्रकारे म्लेच्छो जेडे संभाषण (अर्थात् तेमनी जेडे वातचीत नो व्यवहार), तेमनुं अनुकरण (अर्थात् तेओ जेम करे तेम करवुं) वगैरे जे अधर्मो छे, तेमने स्वधर्मनो निर्वाह करवा माटे ते प्रकारे युक्तिपूर्वक करवा जेईअे, जे प्रकारे पोतानी बुद्धिमां कलुषिता न आवी जय. पण जे बुद्धि मलिन थवानी आशंका होय तो तेमनाथी व्यवहार न करवो जेईअे. त्यां पण “पोताना स्वामी प्रत्ये अधीनतानी भावना रापीने, जे प्रकारे कार्य सिद्ध थई जय तेवा विवेक ना रक्षणनुं अनुसंधान करता रहेवुं जेईअे, आ भाव छे. आ प्रकारे विवेकनुं अंगसहित निरूपण करीने हवे आचार्यचरणो “विवेकोयं समाख्यातः” वगैरे शब्दोथी उपसंहार (समाप्ति) करी रह्या छे. आनो अर्थ अे छे के आचार्यचरणोअे जे प्रकारे विवेकनुं निरूपण क्युं छे, आ मार्गमां विवेकनुं तेज स्वरूप छे, अन्य नहीं. “समाख्यातः शब्दनो अर्थ छे - (समाख्यातः शब्दनो अर्थ जेवा माटे श्रीगोकुलोत्सवजी की टीकांमां ज्युओ), आचार्यचरणोअे विवेकनी रक्षानो प्रकार प्रमाणसहित अने गूढ भावो सहित कह्यो छे, आ अर्थ छे.

परंतु ऐसे में एक प्रश्न यह उठता है कि, चलिए मान लें कि लौकिक कार्यो में उदासीन रहते हुए येन केन प्रकारेण उन्हें क्रियावत् तो कर लें परंतु भगवान की जो सामान्य वैदिक आज्ञाएँ हैं जैसे संध्यावंदन, कर्मकांड, यज्ञ-त्याग आदि, श्रौत-स्मार्त कर्तव्य होते हैं उन्हें तो आग्रहपूर्वक ही करना चाहिए, उनमें उदासीन रहने का क्या कारण है ? तो इस समस्या का उपाय आचार्यचरण धर्म इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । इस पंक्ति का अर्थ यह है कि धर्म-अधर्म का अर्थात् जो विहित है एवं जिसका निषेध किया गया है, इन दोनों को करने से आंगे जो उचित परिणाम आता हो, उसको देखकर विचार कर कार्य करना चाहिए । पौराणिक-धर्म, स्मार्त-धर्म, श्रौत-धर्म ये सभी एक-दूसरे से उत्तरोत्तर बलिष्ठ हैं , उसी प्रकार शरीर-धर्म, आत्मा के धर्म एवं भगवद्-धर्म भी एक दूसरे उत्तरोत्तर बलिष्ठ हैं । इन सबमें हम क्योंकि भगवद्-धर्म में निष्ठ हैं अतः जिस कार्य को करने से भगवद्-धर्म के विरुद्ध परिणाम आता न आता हो, ऐसा कार्य करना चाहिए, जिससे विरुद्ध परिणाम आता हो, वह नहीं करना चाहिए । इसी प्रकार म्लेच्छों से संभाषण अर्थात् उनसे बातचीत का व्यवहार उनका अनुकरण अर्थात् वो जैसे करें, वैसे करना इत्यादि जो अधर्म हैं, उन्हें स्वधर्म का निर्वाह करने के लिए उस प्रकार से युक्तिपूर्वक करना चाहिए, जिस प्रकार से अपनी बुद्धि में उनकी कलुषता न आ जाय परंतु यदि बुद्धि मलिन होने की आशंका हो तो उनसे व्यवहार नहीं रखना चाहिए । वहाँ भी ‘अपने स्वामी के प्रति अधीनता की भावना करते हुए, जिस प्रकार से कार्य सिद्ध हो जाय वैसे विवेक के रक्षण का अनुसंधान करते रहना चाहिए, यह भाव है । इस प्रकार से विवेक का अंगसहित निरूपण करके अब आचार्यचरण विवेकोयं समाख्यातः इत्यादि शब्दों से उपसंहार (समाप्ति) कर रहे हैं । इसका अर्थ यह है कि, आचार्यचरणों ने जिस प्रकार के विवेक का निरूपण किया है, इस मार्ग में विवेक का स्वरूप वही है, अन्य नहीं । समाख्यातः शब्द का अर्थ है- समाख्यातः शब्द का अर्थ देखने के लिए श्रीगोकुलोत्सवजी की टीका में देखें आचार्यचरणों ने विवेक की रक्षा का प्रकार प्रमाणसहित एवं गूढ भावों के सहित कहा है ।

एवं विवेको निरूप्यातः परं प्राप्तावसरं धैर्यं निरूपयन्ति धैर्यन्तु विनिरूप्यते इति ।

धैर्यन्तु विनिरूप्यते ।

पूर्वोक्तरीत्या विवेकरक्षणे जिहोपस्थजयादिरूपस्य धैर्यस्य प्रसङ्गत एव सिद्धेस्तन्निरूपणं न प्राप्तावसरमिति शङ्कानिरासाय तुशब्दः । विवेकस्वरूपे हृदयारूढे धैर्यं स्वत एव भवेत्, परं याथात्म्येन स्वरूपे अज्ञातेऽरक्षणे च कदाचित्किञ्चिदपेयादपि, अतस्तदर्थं विशेषणं निरूप्यते रक्षणोपायसहितं कथ्यत इत्यर्थः ।

आ प्रकारे विवेक नुं निरूपण करीने हवे “धैर्यतुं विनिरूप्यते” वगैरे शब्दोथी धैर्यनुं निरूपण करी रह्या छे.

अहाँ अे समझे के पहलेलां कहेली रीति-अनुसार विवेकनुं रक्षण करवाथी जेवला-जननेद्वय ने जेती लेवाथी धैर्य तो

पोतानी भेजेण आवी जय छे तेथी धैर्यनुं निरूपण करवानी इरीथी क्थां आवश्यकता-जरियात रही जय छे- आ शंकांनुं निवारण करवा माटे “तु” शब्दनो प्रयोग छे. विवेकनुं स्वरूप हृदयाइद थवा पर भलेने धैर्य पण पोतानी भेजे आवी जतुं होय छतां पण धैर्यना वास्तविक स्वरूपनुं ज्ञान न थवा पर धैर्य पूर्णरूपथी सिद्ध नथी थई शक्तुं अने त्त्यारे कदाय कोईक अंशमां तेनो नाश पण थई शके छे तेथी हवे आचार्यचरणो तेने विशेषरूपथी निरूपित करी रखां छे अर्थात् तेना रक्षणना उपाय सहित कही रखां छे, आ अर्थ छे.

इस प्रकार विवेक का निरूपण करके अब धैर्यन्तु विनिरूप्यते इत्यादि शब्दों से धैर्य का निरूपण कर रहे हैं ।

यहाँ यह समझिए कि पूर्व में कही रीति-अनुसार विवेक का रक्षण करने पर जिन्हा-जननेद्वियों को जीत लेने से धैर्य तो अपनेआप ही आ जाता है अतः धैर्य का निरूपण करने की फिर कहाँ आवश्यकता रह जाती है ? इस शंका का निराकरण करने के लिए ‘तु’ शब्द का प्रयोग है । विवेक का स्वरूप हृदयारूढ होने पर भले ही धैर्य भी अपनेआप आ जाता हो तथापि धैर्य के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होने पर धैर्य पूर्णरूप से सिद्ध नहीं हो पाता और तब कदाचित् किसी अंश में वह नष्ट भी हो सकता है अतः अब आचार्यचरण उसे विशेषरूप से निरूपित कर रहे हैं अर्थात् उसके रक्षण के उपाय सहित कह रहे हैं, यह अर्थ है ।

विवक्षितं धैर्यस्वरूपमाहुस्त्रिदुःखेत्यादि ।

त्रिदुःखसहनं धैर्यमामृतेः सर्वतः सदा ।

तक्रवदेहवद्भाव्यं जडवद्रोपभार्यवत् ॥ ६ ॥

आमृतेः सर्वतः, “मृति” शब्दो मरणकाललक्षणः । “मृति”जनकं मर्यादीकृत्य सर्वस्मात् सदा सर्वकाले त्रिदुःखसहनं त्रयाणामाधिदैविकादिभेदभिन्नानां कायिकादिभेदभिन्नानां कालकर्मस्वभावजानां “त्रैवर्गिकायासविघाते”ति वृत्रवाक्यात् त्रिवर्गसम्बन्धावच्छिन्नानाञ्च सहनं मर्षणमुपेक्षणमप्रतीकारयुक्तोऽनुभवो धैर्यमित्यर्थः ।

अेण धैर्यनुं स्वरूप “त्रिदुःख” वगेरे शब्दोथी कहेवामां आवी रह्यु छे. “आमृतेः सर्वतः” शब्दमां “मृति” शब्द मृत्युकाणनुं लक्षण छे अर्थात् मृत्युपर्यंत धैर्य राखवुं जेईअे, आ अर्थ छे. समस्त परिस्थितिओ मां सदा ञधाण समये त्रयेय प्रकारना दुःखोने सहन करवुं “धैर्य” छे. त्रय प्रकारनां दुःखो अर्थात् आधिदैविक-आधिभौतिक-आध्यात्मिक दुःखो अथवा कायिक-वाचिक-मानसिक दुःखो अथवा काल-कर्म-स्वभावथी उत्पन्न थवां वाणा दुःखो अने “भगवान् जवना धर्म-अर्थ-काम संबंधी प्रयत्नोने नष्ट करी दे छे (श्री. भा. ६/११/२३)” आ वृत्रासुर द्वारा कहेला वाक्यने अनुसार धर्म-अर्थ-काम पुरुषार्थोनी असफलताथी थवावाणां दुःखोने सहन करवा के तेमनी उपेक्षा करी देवी अथवा अेमनो प्रतिरोध न करवोण “धैर्य” छे, आ अर्थ छे.

उसी धैर्य का स्वरूप त्रिदुःख इत्यादि शब्दों से कहा जा रहा है । आमृतेः सर्वतः शब्द में ‘मृति’ शब्द मृत्युकाल का लक्षण है अर्थात् मृत्युपर्यंत धैर्य रखना चाहिए, यह अर्थ है । समस्त परिस्थितियों में सदा सभी समय तीन प्रकार के दुःखों को सहन करना धैर्य है । तीन प्रकार के दुःख अर्थात् आधिदैविक-आधिभौतिक-आध्यात्मिक दुःख अथवा कायिक-वाचिक-मानसिक दुःख अथवा काल-कर्म-स्वभाव से उत्पन्न होने वाले दुःख, और “भगवान् जीव के धर्म-अर्थ-काम संबंधी प्रयत्नों को नष्ट कर देते हैं (श्री. भा. ६/११/२३)” इस वृत्रासुर द्वारा कहे गये वाक्य के अनुसार धर्म-अर्थ-काम पुरुषार्थों की असफलता से होनेवाले दुःख को सहना या उनकी उपेक्षा कर देनी या उनका प्रतिरोध न करना ही ‘धैर्य’ है, यह अर्थ है ।

ननु भगवदीयानामाधिदैविकादिदुःखसम्भावनैव नास्ति, यतः कालादयोपि न, तद्दुःखहेतवो भवन्ति इति कथं तत्सहनोक्तिः, इति चेत्-भगवता धैर्यपरीक्षार्थं कालादयस्तथा प्रेर्यन्ते, अतः पूर्वं भगवद्भयादेव न प्रवृत्तिस्ततस्तदाज्ञयाऽऽज्ञाभङ्गभयात्प्रवृत्तिरपि सम्भवति, यतो भगवतैवोच्यते “मद्भयाद्वाति वातोयमि”त्यादि, श्रुतिश्च, “भीषास्मादि”त्यादि । अयं न्यायः कालादावपि तुल्यः, भगवन्नियम्यत्वस्य तत्रापि समानत्वादिति ।

परंतु अहीं अेक प्रश्न अे थाय छे के भगवदीयोने तो आधिदैविक वगेरे दुःखोनी संभावना ज क्थां होय छे ? केभके काण-वगेरे पण तेमने दुःख नथी पहाँयाडी शक्ता तो पछी सहन करवानो प्रश्न क्थां रही जय छे ? जे अेवी शंका थाय तो समजे

१ दुःखदाने समर्थाः, न चलाचलास्येष्वेव तथा, नेतरेष्विति वाच्यं, वाचकाभावात् । भगवदीयत्वस्य तुल्यत्वात् । ततः कथं त्रिदुःखसहनोक्तिरिति चेत् । इत्यधिकं कुत्रापि ।

કે ભક્તોના ધૈર્યની પરીક્ષા કરવા માટે ભગવાનજ કાલ-વગેરે દ્વારા બાધાઓ ઉત્પન્ન કરાવે છે. આના પહેલા તો ભગવાન ના ભયથીજ કાલ જેવા બાધક ભગવદીયોની પાસે પણ નથી ફરકી શકતા પરંતુ ભગવદ્-આજ્ઞા ભંગ થવાના ભયથી ત્યારે કાલ પણ બાધા ઉત્પન્ન કરે છે. કેમકે ભગવાનેજ શ્રીમદ્ભાગવતમાં “મારા ભયથી વાયુ ચાલે છે, મારા જ ભયથી સૂર્ય તપે છે (શ્રી. ભા. ૩/૨૫/૪૨)”, આ કહ્યું છે. શ્રુતિ પણ “બ્રહ્મના ભયથી પવન ચાલે છે (તૈ. ૨/૮)”, આ વાક્ય કહે છે. આજ વાત કાળ વગેરે પર પણ લાગું પડે છે કેમકે કાળ જેવી બાધાઓ પણ ભગવાન દ્વારા જ નિયંત્રિત થાય છે, તેથી કાળ પણ તેમના સમાન છે.

પરંતુ યહૌં એક પ્રશ્ન યહ હોતા હૈ કિ ભગવદીયૌં કો તો આધિદૈવિક-આદિ દુઃખૌં કો સંભાવના હી કહૌં હોતી હૈ ? ક્યૌંકિ કાલ-આદિ ભી ઉન્હૈં દુઃખ નહીં પહુંંચા સકતે તો ફિર સહન કરને કા પ્રશ્ન કહૌં રહ જાતા હૈ ? યદિ ંસી શંકા હો તો સમઙ્ગિણ કિ ભક્તૌં કૈ ધૈર્ય કી પરીક્ષા કરને કૈ લિણ ભગવાન હો કાલ-આદિ કૈ દ્વાગ બાધાં ઉત્પન્ન કરાતે હૈં । ઈસકે પહેલે તો ભગવાન કૈ ભય સે હી કાલ જૈસે બાધક ભગવદીયૌં કૈ પાસા ભી નહીં પટક સકતે પરંતુ ભગવદ્-આજ્ઞા ભંગ હોને કૈ ભય સે તવ કાલ ભી બાધા ઉત્પન્ન કરતા હૈ । ક્યૌંકિ ભગવાન ને હી ધ્રીમદ્-ભાગવત મૈં “મૈરે ભય સે વાયુ ચલતી હૈ, મૈરે હી ભય સે સૂર્ય તપતા હૈ (શ્રી. ભા. ૩/૨૫/૪૨)” યહ કહા હૈ । શ્રુતિ ભી “બ્રહ્મ કૈ ભય સે હી પવન ચલતા હૈ । (તૈ. ૨/૮) યહ વાક્ય કહતી હૈ । યહી વાત કાલ-આદિ પર ભી લાગૂ હોતી હૈ ક્યૌંકિ કાલ જૈસી બાધાં ભી ભગવાન દ્વારા હી નિયંત્રિત હોતી હૈં અતઃ કાલ ભી ઈનકે સમાન હૈ ।

નનુ ભગવતઃ સર્વજ્ઞત્વેન પરીક્ષાકરણમપિ ન સમ્ભવતિ તત્કથં પરીક્ષાર્થં તથા કરણમ્, કિઞ્ચ, પરીક્ષાર્થં ભક્તેષુ દુઃખં દદાતીત્યપિ નોક્તિમિતિ ચેદ્, અત્રાપિ વદામઃ । ભગવતિ સર્વજ્ઞત્વાદિધર્માસ્તુ જ્ઞાનાદિમાર્ગૈ સાધારણેચ્છાયાં પ્રકટાઃ । પુષ્ટિમાર્ગૈ વિશેષરમણેચ્છાયાં તદ્રીત્યૈવ સર્વં કરોતીતિ નાનુપપત્તિઃ ।

પરંતુ અહીં એક પ્રશ્ન એ થાય છે કે ભગવાન તો સર્વજ્ઞ છે, બધું જ જાણે છે, તો પછી તેઓ કેમ પરીક્ષા કરે છે ? તેમને પરીક્ષા કરવા માટે આ પ્રકારે કાળ-વગેરેથી બાધાઓ ઉત્પન્ન કરવાની શું જરૂર ? તેમજ, ભગવાન આ પ્રકારે ભક્તોની પરીક્ષા કરવા માટે તેમને દુઃખ દે, એ પણ ઉચિત તો નથીને ? જો આવી શંકા હોય તો તેનું સમાધાન કહી રહ્યા છે. જાણવું જોઈએ કે, ભગવાન જ્યારે જ્ઞાન-કર્મ-ઉપાસના વગેરે માર્ગોમાં તેમની સાધારણ ઈચ્છા દ્વારા પ્રગટ થાય છે, ત્યારે આ સર્વજ્ઞતા-વગેરે ધર્મો તેમનામાં પ્રગટ થાય છે. પરંતુ પુષ્ટિમાર્ગમાં તેઓ વિશેષ રમણ કરવાની ઈચ્છાથી પ્રગટ થયાં છે તેથી તેઓ તે રીત વડે ભક્તોની જોડે રમણ કરે છે.

પરંતુ યહૌં એક પ્રશ્ન યહ હોતા હૈ કિ ભગવાન તો સર્વજ્ઞ હૈં, સમી કુછ જાનતે હૈં, તો ફિર વે ક્યૌં પરીક્ષા કરતે હૈં ? ઉન્હૈં પરીક્ષા કરને કૈ લિણ ઈસ પ્રકાર કાલ-આદિ સે બાધાં ઉત્પન્ન કરને કી ક્યા આવશ્યકતા ? ંર ભી, ભગવાન ઈસ પ્રકાર ભક્તૌં કી પરીક્ષા કરને કૈ લિણ ઉન્હૈં દુઃખ દૈં, યહ ભી તો ંચિત નહીં હૈ ? યદિ ંસી શંકા હો તો ંસકા સમાધાન કહ રહે હૈં । જાનના ચાહિણ કિ, ભગવાન જબ જ્ઞાન-કર્મ-ઉપાસના આદિ માર્ગૌં મૈં ંનકી સાધારણ ઈચ્છા કૈ દ્વારા પ્રકટ હોતે હૈં, તવ ં સર્વજ્ઞતા-આદિ ધર્મ ંનમૈં પ્રકટ હોતે હૈં । પરંતુ પુષ્ટિમાર્ગ મૈં વૈ વિશેષ રમણ કરને કી ઈચ્છા સે પ્રકટ હુણ હૈં અતઃ વૈ ંસી રીતિ સે ભક્તૌં કૈ સંગ રમણ કરતે હૈં ।

યતઃ ‘સ્વાગતમિ’ત્યાદિના અન્તરજ્ઞભક્તેષ્વપિ પરીક્ષૈવ કૃતા । દ્વારકાલીલાયામપિ “અવ્યક્તલિઙ્ગં પ્રકૃતિષ્વન્તઃપુરગૃહાદિષુ, ક્વચિચ્ચરન્તં યોગેશં તત્તદ્ભાવબુભુત્સયે”તિ લોકરીત્યાપિ તથાકરણમુક્તમ્ । અપરઞ્ચ, “મદન્યત્તે ન જાનન્તિ નાહં તેમ્યો મનાગપી”તિ ભગવતા ભક્તિમાર્ગરીત્યા ભક્તાતિરિક્તાજ્ઞાનં સ્વસ્યોક્તમ્, તેન જ્ઞાયતે ભક્તિમાર્ગૈ લૌકિકરીતિમેવ ભૂયઃ પ્રદર્શયતીત્યતોપિ નાનુપપત્તિઃ કાચિત્ । કિઞ્ચ, દુઃખદાનસ્યાયુક્તતાયામપ્યુચ્યતે । સાક્ષાત્સ્વરૂપાત્મકાશ્રયદાનાર્થમેવ ધૈર્યપરીક્ષા ક્રિયતે ઈતિ બાલાધ્યાપનાર્થતાડનવત્, પર્યવસાનતઃ સુખરૂપત્વમેવેતિનોક્તશઙ્કાલેશઃ ।

આજ કારણે, “હે ગોપીઓ તમારું સ્વાગત છે, પરંતુ રાત્રિનો સમય છે તેથી શીઘ્ર ઘરે પાછા જાઓ (શ્રી. ભા. ૧૦/૨૯/૧૮....૨૭)”, વગેરે વાક્યો દ્વારા ભગવાને પોતાના અંતરંગ ભક્ત ગોપિકાઓની પણ પરીક્ષા લીધેલી. અને દ્વારિકાલીલામાં પણ, “ભગવાન ક્યાંક પ્રજામાં, તો ક્યાંક અન્તઃપુરના મહેલોમાં વેષ બદલી વિચરણ કરી રહ્યા છે (શ્રી. ભા. ૧૦/૬૯/૩૬)”, આ વાક્યાનુસાર ભગવાનનો લોક રીતિથી વ્યવહાર કરવો બતાડ્યો છે. અને, “મારા ભક્ત મારા સિવાય કશુંજ નથી જાણતા અને હું તેમના સિવાય કાંઈ પણ નથી જાણતો (શ્રી. ભા. ૯/૪/૬૮)”, આ વાક્યાનુસાર ભક્તિમાર્ગની રીતિથી એ કહ્યું છે કે, તેઓ ભક્તોના સિવાય બીજું કાંઈ પણ નથી જાણતા. આ સમસ્ત વાતોથી સમજાય છે કે તેઓ ભક્તિમાર્ગમાં વારંવાર લૌકિકરીત થી જ વ્યવહાર કરે છે, તેથી અહીં કાંઈ પણ અનુચિત નથી. અને, હવે જો તેમનું દુઃખ આપવું અયોગ્ય છે; એ શંકા

करी હતી, તેનું સમાધાન કહી રહ્યા છે. જાણવું જોઈએ કે ભગવાન પોતાના સાક્ષાત્ સ્વરૂપાત્મક આશ્રયનું દાન કરવા માટે જ ધૈર્યની પરીક્ષા કરે છે, ઠીક તેજ પ્રકારે જેમ કોઈ બાળકને ભણાવવા માટે દંડ આપવામાં આવે છે. પરંતુ આ બધાનું પરિણામ સુખરૂપ જ થશે એ ન ભૂલો, તેથી અહીં શંકા માટે લેશમાત્ર પણ સ્થાન નથી.

इसी कारण “हे गोपियों ! तुम्हारा स्वागत है परंतु रात्रि का समय है अतः शीघ्र घर लौट जाओ (श्री. भा. १०/२९/१८,.....२७)” इत्यादि वाक्यों द्वारा भगवान ने अपने अंतरंग भक्त गोपिकाओं की भी परीक्षा ली थी । और द्वारकालीला में भी “भगवान कहीं प्रजा में तो कहीं अन्तःपुर के महलों में वेष बदल कर विचरण कर रहे हैं (श्री. भा. १०/६९/३६)” इस वाक्यानुसार भगवान का लोक-रीति से व्यवहार करना कहा गया है । और, “मेरे भक्त मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते और मैं उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता (श्री. भा. ९/४/६८)” इस वाक्यानुसार भक्तिमार्ग की रीति से यह कहा है कि, वे भक्तों के अनिरीकृत और कुछ भी नहीं जानते । इन समस्त बातों से ज्ञात होता है कि, ये भक्तिमार्ग में लौकिकरीति से ही वारंवार व्यवहार करते हैं अतः यहाँ कुछ भी अनुचित नहीं है । और, अब जो उनका दुःख देना अद्युक्त है, यह शंका की थी, उसका समाधान कह रहे हैं । जानना चाहिए कि भगवान अपने साक्षात् स्वरूपात्मक आश्रय का दान करने के लिए ही धैर्य की परीक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे किसी बालक को पढ़ाने के लिए दंड दिया जाता है । परंतु इन सब का परिणाम सुखरूप ही होगा यह न भूलें अतः यहाँ इस शंका के लिए लेशमात्र भी स्थान नहीं है ।

प्रकृतमनुसरामः । धैर्यस्वरूपमुक्त्वा दृष्टान्तपुरः सरं तद्रक्षणप्रकारमाहुस्तक्रवदित्यादि । भाव्यमित्यस्य त्रिष्वप्यन्वयः । तक्रवतो राजकलत्रस्य देहस्तक्रवदेहस्तेन तुल्यं स्वदेहादौ भाव्यमित्यर्थः । इयञ्चाख्यायिका --

“हत्वा नृपं पतिमवेक्ष्य भुजङ्गदष्टं
देशान्तरे विधिवशाद्गणिकास्मि जाता
पुत्रं पतिं समधिगम्य चितां प्रविष्टा
शोचामि गोपगृहिणी कथमद्य तक्रमि”ति

श्लોકે પ્રસિદ્ધા । તથા ચ, તયા યથા સ્વદેહાદિપોષણસાધનીભૂતે તક્રે ગતે સ્વદેહાવસ્થામનુસન્ધાય શોકાભાવપુરઃસરમપ્રતીકારેણ દુઃખમેવ સોઢં, તથા સ્વસ્યાધિ-ભૌતિકલૌકિકસાધનીભૂતધનપુત્રાદ્યપગમેપિ શોકમકૃત્વા અપ્રતીકારેણ દુઃખસહનાર્થ તથા ભાવનીયમ્ । વૈષ્ણવત્વલાભાનન્તરં તેષાં હેયતૈવ યતઃ । અત એવ નિબન્ધેપિ શ્રીમદાચાર્યૈઃ “પ્રતિકૂલે ગૃહં ત્યજેદિ”ત્યાદિના ત્યાગ એવ તેષામુક્તઃ ।

હવે પ્રસ્તુત વિષયની ચર્ચા કરીએ. હવે આચાર્યચરણો ધૈર્યનું સ્વરૂપ કહીને તેના રક્ષણનો પ્રકાર “તક્રવત્” વગેરે દૃષ્ટાંતો દ્વારા કહી રહ્યા છે. અહીં “ભાવ્યં” શબ્દને તક્રવત્, જડવત્, ગોપભાર્યવત્ આ ત્રણ દૃષ્ટાંતોથી મેળવીને અર્થ કરવો જોઈએ. (અર્થાત્ ટીકાકાર કહી રહ્યા છે “ભાવ્યં” શબ્દ આ ત્રણેય દૃષ્ટાંતો ની સાથે જોડાશે. તદનુસાર અર્થ એમ થશે કે તક્રની જેમ, જડની જેમ અને ગોપભાર્યની જેમ ભાવના કરવી જોઈએ. એટલે છાશ વેચવાવાળી તે રાજપત્નીએ જે પ્રકારે પોતાના શરીરમાં ધૈર્ય ધારણ કર્યું, તેવી જ રીતે આપણે આપણાં દેહ-ઈન્દ્રિયોમાં પણ ધૈર્ય ધારણ કરવું જોઈએ, આ અર્થ છે.) આના સંદર્ભમાં એક કથા નીચેના શ્લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. હત્વા...તક્રમ્. (આ કથાનો વિસ્તાર શ્રીગોકુલોત્સવજીની ટીકામાં કર્યો છે, તેથી ત્યાં જ જોઈ લેવું)

તેથી આ પ્રકારે તે ગ્વાલિનીએ પોતાના શરીરનું ભરણપોષણ કરવાનું સાધન તે છાશ ના પડી જવા પર પણ શોક ન કરીને તે દુઃખનો પ્રતિરોધ ન કરતા દુઃખનેજ સહન કર્યું, તેવી જ રીતે આપણે પણ આધિભૌતિક લૌકિક સાધનરૂપ ધન, પુત્ર વગેરેની હાનિ થવા પર પણ શોક ન કરીને, પ્રતીકાર ન કરતા દુઃખો ને સહન કરવા માટે તે ગ્વાલિની ની જેમ ભાવના કરવી જોઈએ. કેમકે વૈષ્ણવતા પ્રાપ્ત થઈ ગયા પછી તો આ ધન, પરિવારજન વગેરે હેય-અનુત્તમ જ છે. આજ કારણે આચાર્યચરણોએ નિબંધમાં પણ “જે પત્ની-પુત્ર વગેરે ભગવત્સેવામાં પ્રતિકૂળ હોય, તો ગૃહનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ (સ. નિ. /૨૩૩)” આ વાક્યથી તેમનો ત્યાગ કરવાનુંજ કહ્યું છે.

अब प्रस्तुत विषय की चर्चा करें । अब आचार्यचरण धैर्य का स्वरूप कहकर उसके रक्षण का प्रकार तक्रवत् इत्यादि दृष्टांतों द्वारा कह रहे हैं । यहाँ “भाव्यं” शब्द को तक्रवत्, जडवत्, गोपभार्यवत् इन तीनों दृष्टांतों से मिलाकर अर्थ करना चाहिए । अर्थात् टीकाकार कह रहे हैं “भाव्यं” शब्द इन तीनों दृष्टांतों के संग जुड़ेगा । तदनुसार अर्थ यह बनेगा कि तक्र की तरह, जड की तरह एवं गोपभार्य की तरह भावना करनी चाहिए । अर्थात् छाल-विक्रय करनेवाली उस राजपत्नी ने जिस प्रकार अपनी देह में धैर्य धारण किया, उसी के समान हमें अपनी

देह-इंद्रियों में भी धैर्य धारण करना चाहिए, यह अर्थ है । इसके संदर्भ में एक कथा निम्नलिखित श्लोक में प्रसिद्ध है । हत्वा.....तक्रम् । इस कथा का विस्तार श्रीगोकुलोत्सवजी की टीका में किया गया है, अतः वहीं देख लें ।

अतः जिस प्रकार उस ग्वालिन ने अपनी देह का भरणपोषण करने के साधन उस तक्र के गिर जाने पर भी शोक न करते हुए उस दुःख का प्रतिरोध न करते हुए दुःख को सहन ही किया, वैसे ही हमें भी अपने आधिभौतिक लौकिक साधनरूप धन, पुत्र आदि की हानि होने पर भी शोक न करके, प्रतिरोध न करते हुए दुःख सहन करने के लिए उस ग्वालिन के जैसी भावना करनी चाहिए । क्योंकि वैष्णवता प्राप्त हो जाने के पश्चात् तो ये धन, परिवारजन इत्यादि हेय ही हैं । इसी कारण आचार्यचरणों ने निबंध में भी “अदि पत्नी-पुत्र आदि भगवत्सेवा में प्रतिकूल हों, तो गृह का त्याग कर देना चाहिए (स. नि. /२३३)” इस वाक्य से इच्छा त्याग करना ही कहा है ।

अथवा दृष्टान्तद्वयमिदम् । तत्र पूर्वो व्याख्यातः । द्वितीयस्तु, “देहः किमन्नदातुर्वा निषेक्तुर्मातुरेव वा ? मातुः पितुर्वा बलिनः क्रतुरग्रेः शुनोपि वे”ति देहः साधारणो नात्मीयस्तथा सर्वेषु तत्तददृष्टसम्पादितत्वात्साधारणा इत्येवं तदर्थमनुसन्धेयमित्यर्थः । भौतिककायिककर्मजार्थिकदुःखसहने दृष्टान्त उक्तः । आध्यात्मिकसहने दृष्टान्तमाहुर्जडवदिति । यथा जडभरते मुक्तिसाधनसत्त्वेपि तेन पूर्वं मृगशरीरप्राप्तिजन्यं ततो भ्रातृजायादिकृतं भद्रकालिबलिदानसमयपर्यन्तं, ततो रहूगणशिबिकावाहनसामयिकं सोढं, तथा आध्यात्मिककालजादिदुःखं सोढुं, तद्वद्भाव्यम् ।

अथवा तो “तक्रवत्” अने “देहवत्” आ अनेना अे दृष्टांतो मानीने अर्थ करी लईअे. तेमां पहेला “तक्रवत्” ना विषयमां तो पूर्वमां व्याख्या करी दीधी छे अने अीअ दृष्टांत “देहवत्” ना विषयमां अे समजवुं जेईअे के-“अतापो के आ देह कोनो छे ? अन्नदाता नो के पितानो ? मातानो के माताने पण अ उत्पन्न करवावाणा दादानो ? के पछी ते अणवान व्यक्तिनो जे आ देहथी अणपूर्वक कार्य करावे छे के पैसा आपी अरीदवा वाणानो ? अर्था पछी अग्नि अथवा कुतरां-शियाण जे अने आवानी आशा लगावी जेठां छे, अेअनो ? (श्री. भा. १०/१०/११)”, आ वाक्यानुसार देह तो साधारण अ छे, आत्मीयता राअवा योग्य नथी. तेअ रीते शरीरथी संबंअित आ समस्त परिवारअन वगेरे पण अाअ्यवश प्राप्त थया होवाने कारणे साधारण अ छे तेथी ते जे प्राप्त न होय तो पण धैर्यपूर्वक अ रहेवुं जेईअे, आ अर्थ छे. आ दृष्टांत भौतिक के कायिक कर्मां थी उत्पन्न थवावाणा आर्थिक दुःअोने सहन करवामां आअ्युं छे. हवे आध्यात्मिक दुःअने सहन करवामां “अवत्” शब्दथी दृष्टांत आपी रह्यां छे. जे प्रकारे अवत्अे मुक्तिनुं साधन उपलब्ध थवा पर पण सर्वप्रथम मृगशरीरनी प्राप्तिअप दुःअने सहन कर्युं, ते पछी अंधु-अंधवोनां दुःअो सहवाथी लईने अद्रकालीमां तेअनी अलि अदी अवा सुधीना दुःअोने सहन कर्युं, आना पछी राज अहूगणनी पालअी अयकी वगेरे आध्यात्मिक अने काणथी उत्पन्न थतां दुःअोने सहन कर्यां, तेअ तेअनी जेअ आवना करीने आपणे दुःअोने सहन करवां जेईअे.

अथवा तो, ‘तक्रवत्’ एवं ‘देहवत्’ इन दोनों को दो दृष्टांत मान कर अर्थ कर लें । इनमें पहले ‘तक्रवत्’ के विषय में तो पूर्व में व्याख्या की जा चुकी है अतः दूसरे दृष्टांत ‘देहवत्’ के विषय में यह समझना चाहिए कि- “बताओ कि यह देह किसकी है ? अन्नदाता की या पिता की ? माता की या माता को भी पैदा करने वाले नाना की ? या फिर उस बलवान व्यक्ति की जो इस देह से बलपूर्वक कार्य करवाता है या दाम देकर खरीदने वाले की ? मरने के पश्चात् अग्नि की या जो कुत्ते-सियार इसे खाने की आशा लगाए बैठे हैं, उनकी ? (श्री. भा. १०/१०/११)” इस वाक्यानुसार देह तो साधारण ही है, आत्मीयता रखने योग्य नहीं है । उसी प्रकार देह से संबंधित ये समस्त परिवारजन आदि भी भाग्यवश प्राप्त हुए होने के कारण साधारण ही हैं अतः ये यदि प्राप्त न हों तब भी धैर्यपूर्वक ही रहना चाहिए, यह अर्थ है । यह दृष्टांत भौतिक या कायिक कर्मां से उत्पन्न होने वाले आर्थिक-दुःख को सहन करने में दिया गया है । अब आध्यात्मिक दुःख को सहन करने में जडवत् शब्द से दृष्टांत दे रहे हैं । जिस प्रकार जडभरतजी ने मुक्ति के साधन उपलब्ध होने पर भी सर्वप्रथम मृगशरीर की प्राप्तिरूप दुःख को सहन किया, तत्पश्चात् अंधु-अंधवों का दुःख सहने से लेकर अद्रकाली में उनकी अलि अदी जाने तक के दुःख को सहन किया, इसके पश्चात् राजा अहूगण की पालकी अदी इत्यादि आध्यात्मिक एवं काल से उत्पन्न होने वाले दुःखों को सहन किया, वैसे उनकी तरह भावना करते हुए हमें दुःख को सहन करना चाहिए ।

किञ्चैतद्देहानन्तरं ★ साक्षात्सेवोपयोगिदेहे विप्रयोगादिदुःखेपि तत्सोढुं जडवदधुना भावनीयमित्यर्थः । किञ्च, भाव्यमित्यनेन अवश्यं भाव्यत्वमपि द्योत्यते । तेनाप्रतीकार्यत्वात्तन्निवारणार्थं यत्नो न कर्त्तव्य इत्यपि सूच्यते । आधिदैविकस्वाभाविकादिसहने

दृष्टान्तमाहुर्गोपभार्यवदिति । भार्याणां समूहो भार्यम्, गोपानां भार्यं गोपभार्यं, तेन तुल्यं भाव्यम्, यथान्तर्गृहगतो गोपानां भार्यासमूहो भगवद्विरहेणातिदुःखं सोढ्वा ततो ध्यानप्राप्तभगवत्सान्निध्यसुखमनुभूयापुण्यपुण्योपरमे निर्गुणदेहेन भगवन्तं प्राप्तस्तथाहमपि प्रारब्धादिसम्भवमुभयं सोढ्वा प्राप्स्यामीति दुःखसहनार्थमनुसन्धेयम् । एवं प्राप्ते प्रायिकत्वनिरासाय समूहदृष्टान्त इति सर्वं सुस्थम् ॥ ६ ॥

अने तेमજ, એ સમજે કે આ લૌકિક દેહ પછી સાક્ષાત્ ભગવત્સેવામાં ઉપયોગી જે દેહ પ્રાપ્ત થશે, ત્યારે તે સમયે વિપ્રયોગ જેવા દુઃખો ને સહન કરવા માટે વર્તમાનમાં જડભરતજીની ભાવના કરીને દુઃખોને સહન કરવા જોઈએ, જેથી પાછળ વિપ્રયોગ જેવા દુઃખોને આપણે સહન કરી શકીએ, આ અર્થ છે. અને “ભાવ્ય” શબ્દથી અવશ્યંભાવી દુઃખોને બતાવ્યાં છે, આ સમજવું જોઈએ. (અવશ્યંભાવી શબ્દનો અર્થ છે- જે ભવિષ્યમાં થવાનું જ હોય, જેને થવાથી રોકી ન શકાતું હોય). આનાથી એ સમજાય છે કે, કેમકે આ બધા દુઃખો ટાળી શકાતા નથી તેથી તેમનું નિવારણ કરવાનો પ્રયત્ન ન કરવો જોઈએ, એમ પણ સૂચિત કર્યું છે. હવે આધિદૈવિક દુઃખને સહન કરવામાં આચાર્યચરણો “ગોપભાર્યવત્” શબ્દથી દૃષ્ટાંત આપી રહ્યાં છે. (“ભાર્યા” શબ્દનો અર્થ થાય છે “પત્ની”) ભાર્યા ના સમૂહને “ભાર્ય” કહે છે. ગોપોની જે ભાર્ય છે, તે “ગોપભાર્ય” છે; તેમના જેવી ભાવના કરવી જોઈએ. જે પ્રકારે જે અન્તર્ગૃહગતા (જે ગોપિકાઓ ને ભગવાનથી મળવા દેવામાં ન આવી અને ઘરમાંજ રોકી લેવામાં આવી, તે “અન્તર્ગૃહગતા” ગોપિકાઓ છે.) ગોપોની પત્નિઓએ ભગવદ્વિરહના અતિ દુઃખને સહન કરીને, એકચિત્ત થઈ ભગવાનનું ધ્યાન ધરીને તે દ્વારા ભગવદ્-સાન્નિધ્ય ના સુખનો અનુભવ કર્યો અને તેમના પાપ-પુણ્ય સમાપ્ત થઈ ગયા અને તેમણે નિર્ગુણ દેહથી ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા, તે પ્રકારે હું પણ પ્રારબ્ધ થી ઉત્પન્ન થયેલાં પાપ-પુણ્ય બંનેને સહન કરીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી લઈશ-આ પ્રકારે આ દુઃખોને સહન કરવામાં એ અનુસંધાન કરવું જોઈએ. પ્રાયઃ એવું નથી હોતું કે જીવના પાપ-પુણ્યોની લેણદેણ બાકી હોય, અને તેના પૂર્ણ થયા વગરજ ભગવત્પ્રાપ્તિ થઈ જાય, પરંતુ આવી શંકા પુષ્ટિમાર્ગમાં નથી, તેથી અહીં આચાર્યચરણોએ “ગોપભાર્ય” દૃષ્ટાંત દ્વારા કહ્યું છે, તેથી આ બધુંજ ઉચિત છે ॥ ૬ ॥

और भी, यह समझें कि इस लौकिक देह के परचात् साक्षात् भगवत्सेवा में उपयोगी जो देह प्राप्त होगी, तब उस समय विप्रयोग जैसे दुःखों को सहन करने के लिए वर्तमान में जड़भरतजी की भावना करने हुए दुःख को सहन करना चाहिए, ताकि बाद में विप्रयोग जैसे दुःखों को हम सहन कर सकें, यह अर्थ है । और, भाव्यं शब्द से अवश्यंभावी दुःखों को बताया गया है, यह समझना चाहिए । अवश्यंभावी शब्द का अर्थ है, जो भविष्य में होने ही वाला हो, जिसकी होने से नहीं रोका जा सकता हों इससे यह ज्ञात होता है कि, चूंकि ये सभी दुःख टाले नहीं जा सकते हैं अतः इनका निवारण करने का यत्न नहीं करना चाहिए, यह भी सूचित किया गया है । अब आधिदैविक दुःख को सहन करने में गोपभार्यवत् शब्द से दृष्टांत दे रहे हैं । ‘भार्या’ का अर्थ होता है ‘पत्नी’ । भार्या के समूह को ‘भार्य’ कहते हैं । गोपों की जो भार्य हैं, वे ‘गोपभार्य’ हैं; उनके जैसी भावना करनी चाहिए । जिस प्रकार जिन अन्तर्गृहगता जिन गोपिकाओं को भगवान से मिलने नहीं दिया गया और गृह में ही रोक लिया गया, वे ‘अन्तर्गृहगता’ गोपिकाएँ हैं गोपों की पत्नियों ने भगवद्-विरह के अति दुःख को सहन करके, एकचित्त होकर भगवान का ध्यान करने के द्वारा भगवद्-सान्निध्य के सुख का अनुभव किया और उनके पाप-पुण्य समाप्त हो गये और उन्होंने निर्गुण-देह से भगवान को प्राप्त किया उसी प्रकार मैं भी प्रारब्ध से उत्पन्न हुए पाप-पुण्य दोनों को सहन करके भगवान को प्राप्त कर लूँगा-इस प्रकार से इन दुःखों को सहन करने के लिए यह अनुसंधान करना चाहिए । प्रायः करके ऐसा नहीं होता कि जीव के पाप-पुण्यों का लेखाजोखा शेष हो, और उसके पूर्ण होने के बिना ही भगवत्प्राप्ति हो जाय, परंतु ऐसी शंका पुष्टिमाार्ग में नहीं है, अतः यहाँ आचार्यचरणों ने ‘गोपभार्य’ दृष्टांत द्वारा कहा है, अतः यह सभी कुछ उचित है ॥ ६ ॥

अतः परं यहच्छातः प्रतीकारोपस्थितौ यदि सहनाग्रहस्तदा विवेकहानिराज्ञाभङ्गश्च, यदि तूष्णीकत्वं तदा दुःखनिवृत्त्यासहनाभावेन धैर्यहानिराज्ञाभङ्गश्चेत्युभयतः पाशायां रज्जौ समाधानार्थमाहुः प्रतीकार इत्यादि ।

प्रतीकारो यहच्छातः सिद्धश्चेन्नाग्रही भवेत् ।

भार्यादीनां तथान्येषामसतश्चाक्रमं सहेत् ॥ ७ ॥

यदृच्छातो भगवदिच्छातः स्वकृतोपायं विनेति यावत् । आग्रहीति निन्दायामिति । “भूमिनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेतिशायने, संसर्गोस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादय” इत्यभियुक्तोक्तेः । तथा च, भगवदिच्छया सिद्धे प्रतीकारे निन्दिताऽऽग्रहवान्न भवेत् । एवञ्चानाग्रहेऽभिसन्धानाऽभावाद्धैर्यस्य सिद्धिर्भगवदिच्छानुसन्धानाद्विवेकस्य आज्ञातः करणादाज्ञयोरप्यभङ्ग इति सर्वं सामञ्जस्यमिति भावः ।

આ વિશ્લેષણો પછી હવે એ વાતનો વિચાર કરવામાં આવે છે કે, જો ભગવદ્વિરહથી જ આપ મેળે કોઈ દુઃખ દૂર થઈ રહ્યું હોય અને ત્યારે પણ દુઃખને જ સહન કરવાનો આગ્રહ રાખે, તો વિવેક નષ્ટ થઈ જાય છે અને ભગવદ્-આજ્ઞા નો પણ ભંગ

थाय છે, કેમકે ત્યાં દુઃખ પણ ભગવાનની ઈચ્છાથી તો દૂર થઈ રહ્યું છે અને તમે દુઃખ સહન કરવાનો આગ્રહ લઈ બેઠા છો. અને આ પ્રકારે બે હાથ પર હાથ ધરીને મૌન બેસી જઈએ અને દુઃખને સહેતા જ રહીએ તો દુઃખ નિવૃત્ત થવા સુધી સહનશીલતાનો બંધ જ તૂટી જાય છે અને ધૈર્ય ટકી શકતું નથી. એમાં પણ ભગવદ્-આજ્ઞા નો ભંગ થાય છે તેથી બંને બાબતોથી મુશ્કેલી છે. તો આ સમસ્યાનું સમાધાન “પ્રતીકાર:” વગેરે શબ્દોથી આચાર્યચરણો કરી રહ્યા છે.

“યદ્દૃષ્ટાત:” શબ્દનો અર્થ છે- ભગવદ્-ઈચ્છાથી; એટલે આપણા દ્વારા કરેલા ઉપાયો વગરજ દુઃખો દૂર થઈ જતા હોય તો. અહીં “આગ્રહ” શબ્દ “ભૂમિ, નિંદા, પ્રશંસા, નિત્યયોગ, અતિશાયન, સંસર્ગ-આટલા અર્થોમાં “મતુબ” પ્રત્યય થાય છે.”, આ વાક્યાનુસાર નિંદાના અર્થમાં છે. (ટીકાકારનું કહેવું એ છે કે, અહીં ‘આગ્રહ’ શબ્દ નિંદાના અર્થમાં પ્રયુક્ત થયો છે. એને એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજાવે. જેમ કહેવાય કે - સર્વદા સત્ય બોલવાનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ. તો આ વાક્યમાં ‘આગ્રહ’ શબ્દ પ્રશંસાના અર્થમાં પ્રયુક્ત થયો છે કેમકે સત્ય બોલવાનો આગ્રહ રાખવો સારી વાત છે પરંતુ જો એમ કહેવાય કે જો પુષ્ટિભક્તિમાર્ગના સિદ્ધાંતો પર ચાલવાની તૈયારી ન હોય તો વ્યર્થ માં બ્રહ્મસંબંધ લેવાનો આગ્રહ ન રાખવો જોઈએ, તો આ વાક્યમાં ‘આગ્રહ’ શબ્દ નિંદાના અર્થમાં પ્રયુક્ત થયો છે કેમકે મનમાં પુષ્ટિમાર્ગ પ્રત્યે સન્માન ન હોય અને બ્રહ્મસંબંધ લેવાનો આગ્રહ કરવામાં આવે, તો તે ઉચિત નથી. આનેજ ધ્યાનમાં રાખીને હવે અહીં ‘આગ્રહ’ શબ્દ પર ધ્યાન આપો. મૂળશ્લોકનો અર્થ એ છે કે (પ્રતીકારો....ભવેત્) જો ભગવદ્-ઈચ્છાથી આપમેળે જ દુઃખ દૂર થઈ રહ્યું હોય તો, ત્યારે ભગવદ્દિચ્છાની પણ અવગણના કરીને દુઃખ સહન કરવાનો આગ્રહ ઉચિત નથી. તેથી ટીકાકાર કહે છે કે અહીં ‘આગ્રહ’ શબ્દ નિંદાના અર્થમાં પ્રયુક્ત થયો છે. અથવા તો એવો અર્થ કરી લઈએ કે આવી જુદા રાખવી યોગ્ય નથી) તેથી આ પ્રકારે એ સિદ્ધ થયું કે ભગવદ્-ઈચ્છાથીજ આપમેળે દુઃખ દૂર થઈ રહ્યું હોય તો, ત્યારે પણ દુઃખનેજ સહન કરવાવાળા નિંદિત આગ્રહવાન ન થવું જોઈએ. અને, આ પ્રકારે આગ્રહહીન થવાથી ધૈર્ય સિદ્ધ થશે અને ભગવાનની ઈચ્છાનું અનુસંધાન કરવાથી વિવેક સિદ્ધ થશે. તેથી વિવેક અને ધૈર્ય બંને પણ ભગવાનની આજ્ઞા દ્વારા કરવાથી ભગવાનની કોઈ પણ આજ્ઞાનો ભંગ નહીં થાય, આ પ્રકારે બધાનો ઉચિત રૂપથી સમન્વય થઈ જશે, આ ભાવ છે.

इन विश्लेषणों के पश्चात् अब इस बात का विचार किया जाता है कि, यदि भगवदिच्छा से ही अपनेआप कोई दुःख दूर हो जा रहा हो और तब भी दुःख को ही सहन करने का आग्रह रखें, तो ‘विवेक’ नष्ट हो जाता है एवं भगवद्-आज्ञा भी भंग होती है क्योंकि वह दुःख भी भगवान की इच्छा ही से तो दूर हो रहा है और आप दुःख सहन करने का आग्रह करे बैठे हैं । और, इस प्रकार यदि हाथ पर हाथ धर कर मौन बैठ जाएँ और दुःख को सहते ही रहें तो दुःख निवृत्त होने तक सहनशीलता का बाँध ही टूट जाता है और धैर्य टिक नहीं पाता । इसमें भी भगवद्-आज्ञा भंग होती है अतः दोनों ही ओर से कठिनाई है । तो इस समस्या का समाधान प्रतीकारः इत्यादि शब्दों से कहा जा रहा है ।

यदृच्छातः शब्द का अर्थ है-भगवद्-इच्छा से; अर्थात् हमारे द्वारा किए गये उपायों के बिना ही दुःख दूर हो जाता हो तो । यहाँ ‘आग्रह’ शब्द “भूमि, निंदा, प्रशंसा, नित्ययोग, अतिशायन, संसर्ग-इतने अर्थों में ‘मतुब’ प्रत्यय होता है” इस वाक्यानुसार निंदा के अर्थ में है । टीकाकार का कहना यह है कि, यहाँ ‘आग्रह’ शब्द निंदा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इसे एक उदा. के द्वारा समझें । जैसे कहा जाय कि-सर्वदा सत्य बोलने का आग्रह रखना चाहिए । तो इस वाक्य में ‘आग्रह’ शब्द प्रशंसा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है क्योंकि सत्य बोलने का आग्रह रखना अच्छी बात है परंतु यदि यों कहा जाय कि-यदि पुष्टिभक्तिमार्ग के सिद्धांतों पर चलने की तैयारी न हो तो व्यर्थ में ब्रह्मसंबंध लेने का आग्रह नहीं रखना चाहिए । तो इस वाक्य में ‘आग्रह’ शब्द निंदा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है क्योंकि मन में पुष्टिमार्ग के प्रति सम्मान न हो और ब्रह्मसंबंध लेने का आग्रह किया जाय, तो वह उचित नहीं है । इसी को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ ‘आग्रह’ शब्द पर ध्यान दें । मूलश्लोक का अर्थ यह है कि (प्रतीकारो.....भवेत्) यदि भगवद्-इच्छा से अपनेआप ही दुःख दूर हो जा रहा हो तो, तब भगवद्-इच्छा की भी अवहेलना करके दुःख ही सहन करने का आग्रह उचित नहीं है । अतः टीकाकार कहते हैं कि यहाँ ‘आग्रह’ शब्द निंदा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । या फिर यों अर्थ कर लें कि ऐसी ज़िद रखनी उचित नहीं है । अतः इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि भगवद्-इच्छा से ही अपनेआप दुःख दूर हो जा रहा हो तो, तब भी दुःख को ही सहन करने का निंदित आग्रहवान नहीं होना चाहिए । और, इस प्रकार से आग्रही न होने से धैर्य सिद्ध होगा एवं भगवान की इच्छा का अनुसंधान करने से विवेक सिद्ध होगा । अतः विवेक एवं धैर्य दोनों ही भगवान की आज्ञा द्वारा किए जाने से भगवान की किसी भी आज्ञा का भंग नहीं होगा, इस प्रकार से सभी का उचित रूप से समन्वय बैठ जायेगा, यह भाव है ।

यद्वैवं योज्यम् । जडवद्गोप-भार्यवत् प्रतीकारो यदृच्छातः सिद्धश्चेन्नाग्रही भवेदिति । तथा च, यथा जडो भगवदिच्छया रहूगणेन संबद्धन् शिविकावाहनार्थं नाग्रहवान् जातः । यथा च रासमण्डलमण्डनायितं गोपभार्यं विप्रयोगतापे भगवदिच्छया गुणगानस्मरणरूपदर्शनादिरूपप्रतीकारोपस्थितौ भगवदिच्छानुरूपमेव व्यवहृतवन्तः, तथा स्वयमपि स्वाधिकारानुसारेणानाग्रही भवेदित्यर्थः । तत्समूहस्याऽनाग्रहोपि श्रीमदाचार्यैर्-“गंत्या ललितयोदारे”त्यस्याभासे “यदा पुनरि” त्वारभ्य “स्वयमाविर्भूत”इत्यन्तेन “त्वयि धृतासव” इत्यत्र “त्वदर्थमेव” त्वारभ्य “तदैव त्यक्षन्ती”त्यन्तेन, “दुस्त्यजस्तत्कथार्थ” इत्यत्र च स्फुटीकृतः । चेदित्यनेन तादृक्तापे शीघ्रं स्वाश्रयं दातुं प्रभुरेव प्रतीकारं सम्पादयति । न सम्पादयति चेदिति स्वयं तदर्थं न यतेत । तथा सति प्रभोरनभिप्रेतत्वेन कोपाद्वैपरीत्यापत्तिरित्यपि सूच्यते ।

अथवा तो भूषण पंक्तिने अेवी रीते जेडी लईये के - जेभे जडभरतज्जे अने गोपिकाओये भगवदिच्छाथी आप भेजे दूर थवावाणां दुःखोने सहन करवानो आग्रह न राख्यो, तेम आपणे पण न राख्यो जेईये. जेभे जडभरतज्जे पहेलां तो राजा रहूगणानी पालणी उयडी परंतु ज्यारे भगवदिच्छाथी रहूगणने जडभरतज्जे वास्तविक स्वप्नो ओध थयो त्यारे तेमणे जडभरतज्जे ब्रह्मज्ञान माटे विनंती करी. त्यारे जडभरतज्जे पण तेनी पालणी उयकवानो आग्रह न राख्यो. (अही अे पण समजे के ज्यारे डाकूओ जडभरतज्जे जलि यढाववा गया त्यारे भद्रकालीये स्वयं प्रकट थई ते डाकूओनो वध करी जडभरतज्जे जयाव्या. त्यारे जडभरतज्जे पण तेनो विरोध करीने जलि जनी जवानी ईच्छा न राखी.) अने जे प्रकारे रासमंडलनी आभूषणरूपा गोपिकाओने ज्यारे भगवाननो विप्रयोग थयो त्यारे ते दुःखने सहन करवा माटे तेमने भगवद-ईच्छाथी भगवान ना गुणगान, इपदर्शन वगेरे भगवद-शक्ति प्राप्त थई अने त्यारे तेमणे भगवाननी ईच्छानुसार वयवहार क्यो, तेज रीते आपणे पण आपणा अधिकारानुसार दुःख सहन करवाना आग्रही न जनवुं जेईये, आ अर्थ छे. ते गोपिकावृंदनो आ प्रकारथी दुःख सहन करवामां आग्रह न राख्यो. आचार्यचरणोये, “हे उद्धवज्जे ! श्री कृष्णनी आवी आल, तेमनुं हास्य, तेमनी मधुर वाणी, आह ! अमे तेमने भूलीये तो केवी रीते भूलीये ? (श्री. भा. १०/४७/५१)”, आ श्लोकना विवरणमां “यदा पुनः” थी आरंभी अने पछी “हे कृष्ण ! तमारी गोपीओ वन-वनमां भटकने तमने शोधी रही छे (श्री. भा. १०/३१/१)”, आ श्लोकना विवरणमां “त्वदर्थमेव” थी आरंभी “तदैव त्यक्षन्ति” शब्दो सुधी ना वाक्यमां अने “अमे ईच्छीये तो पण कृष्णनी चर्चा करवानुं नथी छोडी शकतां (श्री. भा. १०/४७/१७)”, आ श्लोकना विवरणमां स्पष्ट क्युं छे. भूषणश्लोकमां आवेल “चेत्” शब्दथी अे समज्य छे के, जे आवो तीव्र भगवद-विरह ताप होय तो भगवान पोतानो आश्रय आपवा माटे पोतेज ते दुःखने दूर करी दे छे. तेथी जे तेओ पोतेज ते दुःखने दूर न करे तो जेवे पोते कोई प्रयत्न न करवो जेईये. जे जेव स्वयं प्रयत्न करशे तो भगवानने स्वीकार्य नथी तेथी भगवानना क्रोधथी तेने कोई विपरीत आपत्तिनो पण सामनो करवो पडी शके छे, आ सूचित करवामां आवी रह्युं छे.

अथवा तो मूल पंक्ति को ऐसे जोड़ लें कि - जैसे जडभरतजी ने एवं गोपिकाओं ने भगवद्-इच्छा से अपने आप दूर होने वाले दुःख को सहन करने का आग्रह नहीं रखा, वैसे हमें भी आग्रह नहीं रखना चाहिए । जैसे जडभरतजी ने आरंभ में तो राजा रहूगण की पालकी ढोई परंतु जब भगवद्-इच्छा से रहूगण को जडभरतजी के वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ तब उसने जडभरतजी से ब्रह्मज्ञान के लिए विनति की । तब जडभरतजी ने भी उसकी पालकी ढोने का आग्रह नहीं रखा । यहाँ यह भी समझें कि जब डाकूओं ने जडभरतजी की बलि चढ़ानी चाही, तब भद्रकाली ने स्वयं प्रकट होकर उन डाकूओं का ही वध करके भरतजी को बचा लिया । तब जडभरतजी ने भी उसका विरोध करके बलि ही चढ़ जाने की इच्छा नहीं रखी । और, जिस प्रकार रासमंडल की आभूषणरूपा-गोपिकाओं को जब भगवान का विप्रयोग हुआ तब उस दुःख को सहन करने के लिए उन्हें भगवद्-इच्छा से भगवान के गुणगान रूपदर्शन आदि भगवद्-शक्ति प्राप्त हुई और तब उन्होंने भगवान की इच्छानुसार ही व्यवहार किया, उसी प्रकार हमें भी अपने अधिकारानुसार दुःख सहन करने में आग्रही नहीं होना चाहिए, यह अर्थ है । उन गोपिकावृंद का इस प्रकार से दुःख को सहने में आग्रह न रखना आचार्यचरणों ने “हे उद्धवजी ! श्रीकृष्ण की ऐसी चाल, उनका हास्य, उनकी मधुमयी वाणी, आह ! हम उन्हें भूलें तो कैसे भूलें ? (श्री. भा. १०/४७/५१)” इस श्लोक के विवरण में ‘यदा पुनः’ से आरंभ करके और फिर “हे कृष्ण ! तुम्हारी गोपियाँ वन-वन में भटककर तुम्हें ढूँढ रही हैं (श्री. भा. १०/३१/१)” इस श्लोक के विवरण में ‘त्वदर्थमेव’ से आरंभ करके “तदैव त्यक्षन्ति” शब्दों तक के वाक्य में और “हम चाहने पर भी कृष्ण की चर्चा करना नहीं छोड़ सकतीं (श्री. भा. १०/४७/१७)” इस श्लोक के विवरण में स्पष्ट किया है । मूलश्लोक में आए ‘चेत्’ शब्द से यह ज्ञात होता है कि, यदि ऐसा तीव्र भगवद्-विरहताप हो तो भगवान अपना आश्रय देने के लिए स्वयं ही उस दुःख को दूर कर देते हैं । और यदि वे स्वयं ही उस दुःख

को दूर न करें तो जीव को खुद कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए । यदि जीव स्वयं प्रयत्न करेगा तो वह भगवान को स्वीकार्य नहीं है अतः भगवान के क्रोध से उसे कोई विपरीत आपत्ति का भी सामना करना पड़ सकता है, यह सूचित किया जा रहा है ।

अतः परं कायिकं रक्षासाधनमुपदिशन्ति भार्यादीनामित्यादि । भार्यादीनामिति तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः । तेन येत्यन्तस्वनियम्यास्तेषाम् । अन्येषां विभक्ताविभक्तबान्धवादीनामुदासीनानाञ्च, असतो दुर्जनस्य, “दुःसहमिमं मन्ये आत्मन्यसदतिक्रममि”ति वाक्याद् दुःसहत्वात्पृथग्निर्देशः । एतेषामाक्रमं तिरस्कारं सहेत । आक्रमपदस्य योगेन पादप्रहारपर्यन्तता बोध्यते । सहेदिति अनुदात्तेत्वलक्षणस्यात्मनेपदस्या-नित्यत्वात्परस्मैपदम् । ब्रह्मचारिप्रभृतीनामन्येषामेकाकिनाञ्च भार्याद्यभावाद्बन्धुभावाञ्च त्रितयनिर्देशः । तेषां सेवाप्रतिकूलत्वे त्यागरूपमेव सहनम् । स्वविवेकमात्रप्रतिकूल्ये च तदप्रतीकारेण तिरस्कारमर्षणमेव सहनं तदाचरेदित्यर्थः । अत्रोपायो निबन्ध उपदिष्टः । “सर्वं सहेत परुषं सर्वेषां कृष्णभावनादि”ति । “एतदन्तः स्थितः कृष्ण एवास्मानुपदिशती”ति च व्याख्यातम् ॥ ७ ॥

आटलां विश्लेषणो पछी हवे आचार्यचरणो आपणने कायिक धैर्यनी रक्षा करवानां साधनो “भार्यादीनां” वगेरे शब्दोथी उपदिष्ट करी रह्यां छे. “भार्यादीनां” पदमां तद्गुणसंविज्ञान-बहुव्रीहि समास छे. आनो अर्थ अे छे के पत्नी, पुत्र वगेरे जेवा परिवारजन, जेमनां उपर आपणुं पूजं नियंत्रण छे, तेमनो तिरस्कार पण सहन करवो जेछेअे. अेना सिवाय जे गृह-संपत्तिनी वर्हेयणी पछी अलग थर्छ गया छे अथवा जेअो नथी थया अथवा तो जे परिवारना सभ्यो आपणा भगवद् धर्मो प्रत्ये उदासीन छे, ते अधानो तिरस्कार सहन करवो जेछेअे, आ अर्थ छे. आज प्रकारे “असतः” अेटले दुष्टजनो, अेवानो पण तिरस्कार सहन करवो जेछेअे. श्रीमद्भागवतना, “हे, भगवन् ! हुं दुर्जनो ना द्वारा करेला तिरस्कारने अत्यंत असह्य समजुं छुं (११/२२/५९)”, आ वाक्य द्वारा दुष्टजनो द्वारा करेवुं आक्रमण असहनीय होय छे, तेथी तेने विशेषज्ञपथी अलग पद आपी बताव्युं छे. आ अधाना “आक्रमं” अेटले तिरस्कारने सहन करवो जेछेअे. अही ‘आक्रमं’ पद द्वारा पगथी प्रहार करवा सुधीना तिरस्कारने सहन करवानुं कहुं छे. “सहेत्” शब्दो अर्थ छे- “तमे सहन करो” तेथी आ वाक्य कोर्छ बीछ व्यक्ति माटे कहेवामां आवी रह्युं छे, ते निश्चित थाय छे अने तेथी ते आत्मनेपद न होर्छ परस्मैपद छे. केमके आत्मनेपदनुं लक्षणतो पोतानामांज लागे छे. अही अे पण ज्ञावुं जेछेअे के ब्रह्मचारी व्यक्तियो जेवा बीज अेकाकी ज्वन व्यतित करवावाणाओनां पत्नी-पुत्र वगेरे तो होता नथी अने न के तेमना कोर्छ अंधु-बांधव होय छे तेथी अेवा व्यक्तियोने माटे आचार्यचरणोअे “अन्येषां” शब्दोथी कहुं छे. अर्थात् पत्नी-पुत्र वगेरे परिवारजनो सिवाय बीज व्यक्तियोनो तिरस्कार सहन करवो जेछेअे, आ अर्थ छे. जे तेओ सेवामां प्रतिबंधक थतां होय तो तेमनो त्याग ज करी देवो जेछेअे. आ त्याग करवो ज सहन करवुं छे. अने जे तेओ केवण आपणा माटेज प्रतिकूल थतां होय तो तेमनो विरोध न करीने तेमना तिरस्कारने सहन करी लेवो जेछेअे, आ अर्थ छे. आनो उपाय आचार्यचरणोअे निबंधमां आप्यो छे. “कृष्णसेवानो निर्वाह करवा माटे अधाना कठोर वयनोने सहन करी लेवां जेछेअे (स. नि. /२३५)”, आ श्लोकनी व्याख्यामां आचार्यचरणोअे- “श्रीकृष्णज मने आ प्रकारे आज्ञा करी रह्या छे के, अहिर्मुंज थर्छने न रहेवुं जेछेअे- आ प्रकारे मनमां समजुं लेवुं जेछेअे (स. नि. प्र. /२३५)”- आ प्रकारथी व्याख्या करेली छे. ॥ ७ ॥

इतने विश्लेषणों के पश्चात् अब आचार्यचरण हमें कायिक-धैर्य की रक्षा करने का साधन भार्यादीनां इत्यादि शब्दों से उपदिष्ट कर रहे हैं । ‘भार्यादीनां’ पद में तद्गुणसंविज्ञान-बहुव्रीहि समास है । इसका अर्थ यह है कि, पत्नी-पुत्र आदि जैसे परिवारजन, जिन पर हमारा पूरा-पूरा नियंत्रण है, उनका तिरस्कार भी सहन करना चाहिए । इनके अतिरिक्त जो गृह-संपत्ति के बँटवारे के पश्चात् अलग हो गये हैं या जो नहीं हुए हैं अथवा तो जो परिवार के सदस्य हमारे भगवद्-धर्मों के प्रति उदासीन हैं, उन सभी का तिरस्कार सहन करना चाहिए, यह अर्थ है । इसी प्रकार असतः अर्थात् दुष्टजन; ऐसों का भी तिरस्कार सहन करना चाहिए । श्रीमद्-भागवत के “हे भगवन् । मैं दुर्जनों के द्वारा किए गये तिरस्कार को अत्यंत असह्य समझता हूँ (११/२२/५९)” इस वाक्य के द्वारा दुष्टजनों द्वारा किया गया आक्रमण असहनीय होता है, अतः इसे विशेषरूप से अलग पद देकर निर्दिष्ट किया गया है । इन सभी के आक्रमं अर्थात् तिरस्कार को सहन करना चाहिए । यहाँ ‘आक्रमं’ पद के द्वारा पैरों से किए गये प्रहार तक के तिरस्कार को सहन करना बताया जा रहा है । ‘सहेत्’ शब्द का अर्थ होता है, ‘तुम कहन करो’ अतः यह वाक्य किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, यह निश्चित होता है और इसी कारण यह आत्मनेपद न होकर परस्मैपद है । क्योंकि आत्मनेपद का लक्षण तो स्वयं में ही घटता है । यहाँ यह भी जानना चाहिए कि ब्रह्मचारी व्यक्तियों जैसे दूसरे एकाकी जीवन व्यतीत करने वालों के पत्नी-पुत्र आदि तो होते नहीं और न ही उनके कोई बंधु-बाँधव होते हैं अतः ऐसे व्यक्तियों के लिए

आचार्यचरणों ने अन्येषां शब्द से कहा है । अर्थात् पत्नी-पुत्र आदि परिवारजनों के अतिरिक्त अन्य दूसरे भी व्यक्तियों का तिरस्कार सहन करना चाहिए, यह अर्थ है । यदि ये सेवा में प्रतिबंधक होते हों तो इनका त्याग ही कर देना चाहिए, यही त्याग करना ही सहन करना है । और यदि वे केवल हमारे लिए प्रतिकूल होते हों, तो उनका विरोध न करते हुए उनके तिरस्कार को सहन कर लेना चाहिए, यह अर्थ है । इसका उपाय आचार्यचरणों ने निबंध में दिया है । “कृष्णसेवा का निर्वाह करने के लिए सभी के कठोर वचनों को सहन कर लेना चाहिए (स. नि. /२३५)” इस श्लोक की व्याख्या में आचार्यचरणों ने “श्रीकृष्ण ही मुझे इस प्रकार से आज्ञा कर रहे हैं कि, बहिर्मुख होकर नहीं रहना चाहिए- इस प्रकार से मन में समझ लेना चाहिए (स. नि. प्र. /२३५)” इस प्रकार से व्याख्यायित किया है ॥ ७ ॥

एवमाक्रमसहनोपदेशे गृहस्थितिरागता । तथा सतीन्द्रियकार्यकरणमर्थाक्षिप्तं, तत्राऽऽसक्तौ च धैर्यस्वरूपस्य सामर्थ्यस्य वा नाश इति तन्निवृत्त्यर्थं साधनान्तरं रक्षणस्योपदिशन्ति स्वयमित्यादि ।

स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत् ।

अशूरेणापि कर्तव्यं स्वस्यासामर्थ्यभावनात् ॥ ८ ॥

स्वयमित्युद्यम्य आग्रहेणेति यावत् । इन्द्रियकार्याणि ज्ञानक्रियाप्रधानान् भोगान् कायवाङ्मनसा कायवाग्भ्यां सहितं मनस्तेन सर्वात्मना त्यजेत् । क्रीडायामपि नाददीत, तेषामत्यन्तबाधकत्वादित्यर्थः । बाधकत्वञ्च, “विषयान्ध्यायतः पुंस” इत्यादिना गीतायां स्फुटमेव । कायेन त्यागो भोग्यानुपादानम् । वाचा त्यागः शुभा शुभत्वाकीर्तनम् । मनसा त्यागस्तन्निःस्पृहत्वम् ।

आपी रीते तेमना तिरस्कारने सहन करवाना उपदेश द्वारा अे सिद्ध थाय छे के भक्त धरमां रही रह्यो छे. केभके जे ते धरमां न रहेतो होय तो पत्नी, पुत्र वगैरे परिवारजनोना तिरस्कारने सहन करवानो प्रश्न न उभो थतो. अने जे ते धरमां वास करी रह्यो छे तो ईंद्रियो पण तेना पर दबाण करशेज. अने जे अेवुं थाय छे तो ते ईंद्रियोमां आसक्त थशे अने तेना धैर्यनुं स्वइप अथवा धैर्यनुं सामर्थ्य नष्ट थशे. तेथी आ समस्याना निवारण माटे हवे आचार्यचरणो “स्वयं” वगैरे शब्दो द्वारा धैर्यना रक्षणनुं जीवुं साधन उपदिष्ट करी रह्यां छे.

“स्वयं” ईत्यादि शब्दोना अर्थ छे-स्वयं प्रयत्न करीने अथवा आग्रहपूर्वक ईंद्रियोमां रहेली आसक्ति त्याग करवो जेईअे. “ईंद्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत्” नो अर्थअे छे के, ज्ञानेन्द्रियो द्वारा करवामां आवता भोगोने तेमज कर्मेन्द्रियो द्वारा करवामां आवता भोगोने काया-वाणीनी जेडे मन द्वारा बधी रीते छोडी देवा जेईअे. ज्ञानीजेईनेतो भोगोमां मन न ज लगावुं जेईअे परंतु हास्य-विनोदमां पण ईंद्रियभोगनी तरफ प्रवृत्त न थवुं जेईअे केभके ते भगवत्प्राप्तिमां अत्यंत बाधक छे, आ अर्थ छे .अे केटला बाधक छे, अेनुं स्पष्टीकरण भगवद्-गीताना “ईंद्रियविषयोनुं चिंतन करवाथी मनुष्यनी तेमनामां आसक्ति थई जय छे. आसक्ति थी काम अने पछी कामथी क्रोध उत्पन्न थाय छे (भ. गी. २/६२)”, आ वाक्य द्वारा थयुं छे. शरीर द्वारा ईंद्रिय विषयोना त्याग करवानो अर्थ छे-शरीरने भोग्यपदार्थ न आपवो. वाणी द्वारा ईंद्रियविषयोना त्याग अेटले-शुभ के अशुभ परिस्थितियोमां मौन रहेवुं. अने मन द्वारा ईंद्रियभोगोना त्याग करवानो अर्थ छे-साइं के नरसुं, कशांयनी ईच्छा न राखवी.

इस प्रकार इनके तिरस्कार को सहन करने के उपदेश द्वारा यह सिद्ध होता है कि भक्त गृह में रह रहा है क्योंकि यदि वह गृह ही में न रहता हो तो पत्नी-पुत्र आदि परिवार जनों के तिरस्कार को सहन करने का प्रश्न ही नहीं उठता । और यदि वह गृह में रह रहा है तो इंद्रियाँ भी उस पर अवश्य हावी होंगी ही । और यदि ऐसा होता है तो वह इनमें आसक्त होगा और उसके धैर्य का स्वरूप या धैर्य की सामर्थ्य नष्ट होगी । अतः इस समस्या के निवारण के लिए अब आचार्यचरण स्वयं इत्यादि शब्दों द्वारा धैर्य के रक्षण का दूसरा साधन उपदिष्ट कर रहे हैं ।

स्वयं शब्द का अर्थ है-स्वयं प्रयत्न करके या आग्रहपूर्वक इंद्रियों में रही आसक्ति का त्याग करना चाहिए । इंद्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत् का अर्थ यह है कि, ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा किए जाते भोगों को एवं कर्मेन्द्रियों के द्वारा किए जाते भोगों को काया-वाणी के सहित मन के द्वारा सभी प्रकार से त्याग देने चाहिए । जानबूझ कर तो इंद्रियों में मन नहीं ही लगाना चाहिए परंतु हँसी-मजाक में भी इंद्रियभोग की तरफ प्रवृत्त नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भगवत्प्राप्ति में अत्यंत बाधक हैं, यह अर्थ है । ये कितने बाधक हैं, इसका स्पष्टीकरण भगवद्-गीता के “ईंद्रियविषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है । आसक्ति से काम और फिर काम

से क्रोध उत्पन्न होता है (भ. गी. २/६२)'' इस वाक्य द्वारा स्पष्ट ही है । शरीर के द्वारा इंद्रियविषयों को त्यागने का अर्थ है-शरीर को भोग्यपदार्थ न देना । वाणी के द्वारा इंद्रियविषयों को त्यागने का अर्थ है-शुभ या अशुभ परिस्थितियों में मौन रहना । और मन के द्वारा इंद्रियभोगों का त्याग करने का अर्थ है - अच्छे या बुरे किसी की भी इच्छा न रखना ।

न चैवमुद्यम्य त्यागे आग्रहापातेन विवेकहानिः प्रसज्येतेति शङ्कनीयम् । आग्रहस्योपभोग्यत्वाद्यंश एवोपक्षयेण विवेकभङ्गाऽसमर्थत्वात् । ननु “स्वयं त्यजे” दित्यनेन यादृच्छिकस्यात्यागः प्राप्तः, उचितं चैतत् । अन्यथा शरीरयात्रानिर्वाहाभावेन साधनस्याप्यनुष्ठानाशक्तिप्रसङ्गात् । अत्यक्ते च यादृच्छिके तस्यापि विषयत्वेन बन्धनस्वभावत्वादिन्द्रि-याण्याकर्षणीयानि, तथा सती”न्द्रियैर्विषयाऽऽकृष्टैरिति प्रनाड्या सर्वनाशप्रसङ्गः । न च ततो रक्षार्थं स्वभावो विजेतुं शक्यः । आरम्भदशायां तादृक् सामर्थ्याभावात् । “स्वभावविजयः शौर्य”मिति वाक्येन तस्य शूरकार्यत्वात् । अतः कथं धैर्यरक्षेत्यतस्तत्रोपायमा-हुरशूरेणापीत्यादि । स्वभावमिन्द्रियाणि च जेतुमसमर्थेनापि स्वस्यासामर्थ्यं भावयित्वा इन्द्रियकार्यत्यजनं कर्तव्यम् । किं करोमि, मन्दभाग्योहमसमर्थ एतावत्यप्याज्ञा मया पालयितुं न शक्यते, इत्यादि भावनीयम् । एवं प्रयतमानस्य ग्लानाविन्द्रियाणां कौडुत्थे, विषयैरपि तथा अनाकर्षात् क्रमेण तत्सिद्धिरित्यर्थः ॥ ८ ॥

अहीं ये शंका करवी परोपर नथी के, जे आ प्रकारे प्रयत्न करीने काया-वाणी-मन द्वारा आग्रहपूर्वक त्याग करवानो उपदेश करवामां आवे छे तो तेनाथी विवेकनो नाश थरो, केमके पहले आ उपदेश आप्यो हतो के जे स्वयं कोई प्रकारनो प्रयत्न करवानो आग्रह न करीने अंधुं भगवद्विच्छा पर छोडी देवुं जेईये, आज विवेक छे अने अहीं तमे प्रयत्न करवानो आग्रह राखवानुं कहे छे ? जे अेवी शंका होय तो, समजवुं जेईये के सांसारिक विषयभोगोनो त्याग करवानो जे आग्रह राखवामां आवे तो अेवा प्रयत्नथी विवेक नष्ट नथी थतो. मूण पंक्तिथी अे अर्थ पण समज्य छे के भगवद्विच्छाथी जे सुभ प्राप्त थई रह्युं छे, तेनो त्याग न करवो जेईये अने ते उचित पण छे केमके जे ते सुभनो पण त्याग करी ईईशुं तो शरीरनो निर्वाहण केवी रीते थरो अने आपणो विवेक-धैर्य वगेरे साधनो करवामां पण अशक्त थई जईशुं तेथी ते ठीक छे परंतु ज्यारे भगवद्विच्छाथी आप भेजेण प्राप्त थयेल सुभनो आपणो त्याग नथी करता त्यारे केमके ते सुभ पण विषयभोगोनुं छे तेथी अंधनकारी तो थाय ज छे अने ईंद्रियोने पोतानी तरङ्ग आकर्षित करे ज छे. आवुं थवा पर “जे लोको विषयचिंतनमां लाग्या रहे छे, तेमनी ईंद्रियो विषयभोगो तरङ्ग भेयाई ज्य छे अने पछी मनने पण भेयी ले छे (श्री. भा. ४/२२/३०)”, आ वाक्यानुसार सर्वनाश थई ज्य छे. अने तेनाथी पोतानी रक्षा करवा भटे अेवा सांसारिक विषयोमां आकृष्ट स्वभावने जतवो पण संभव नथी केमके आरंभदशां आवुं सामर्थ्य तो होतुं नथी. “पोताना स्वभाव पर विजय प्राप्त करी लेवो ज वीरता छे. (श्री. भा. ११/१८/३७)”, वाक्यानुसार पोताना स्वभावने जती लेवो तो शूरता छे. आ परिस्थितिओमां धैर्य केवी रीते सिद्ध थाय ? आनो उपाय आचार्यथरणो “अशूरेणापि” वगेरे शब्दथी कही रह्या छे. आ पंक्तिनो अर्थ अे छे के जे व्यक्ति पोताना स्वभावने के ईंद्रियोने जतवामां असमर्थ छे, तेणो पण भगवाननी सामे पोतानी असमर्थतानी भावना करीने ईंद्रियोना विषयभोग संबन्धी कार्यो त्यागवा जेईये. “हुं शुं कइं ?”, “हुं मंदभागी छुं, असमर्थ छुं, आटली आशानुं पण हुं पालन करी शक्तो नथी” आ प्रकारथी भावना करवी जेईये. आ प्रकारे जे प्रयत्न करे छे, तेनी तेवी ग्लानिथी ईंद्रियो कुंडित थई ज्य छे अने त्यारे ते सांसारिक विषयो द्वारा पण भेयातो नथी, तेथी क्मशः धैर्य सिद्ध थई ज्य छे, आ अर्थ छे ॥ ८ ॥

यहाँ यह शंका करनी उचित नहीं है कि, यदि इस प्रकार प्रयत्न करके काया-वाणी-मन द्वारा आग्रहपूर्वक त्याग करने का उपदेश किया जा रहा है तो इससे 'विवेक' नष्ट होगा, क्योंकि पहले यह उपदेश दिया गया था कि जीव को स्वयं किसी प्रकार का प्रयत्न करने का आग्रह न करके सभी कुछ भगवद्विच्छा पर छोड़ देना चाहिए, यही विवेक है और यहाँ तो आप प्रयत्न करने का आग्रह रखना कह रहे हैं ? यदि ऐसी शंका हो, तो समझना चाहिए कि सांसारिक विषय-भोगों का त्याग करने का यदि आग्रह रखा जाय तो ऐसे प्रयत्न से विवेक नष्ट नहीं होता । मूल पंक्ति से यह अर्थ भी ज्ञात होता है कि भगवद्विच्छा से जो सुख प्राप्त हो रहा है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए और यह उचित भी है क्योंकि यदि उस सुख का भी त्याग कर देंगे तो शरीर का निर्वाह ही कैसे होगा और हम विवेक-धैर्य इत्यादि साधन करने में भी अशक्त हो जायेंगे अतः वह ठीक है परंतु जब भगवद्विच्छा से स्वतः ही प्राप्त हुए सुख का हम त्याग नहीं करते तब चूँकि वह सुख भी विषयभोगों का है अतः बंधनकारी तो होता ही है और इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता ही है । ऐसा होने पर “जो लोग विषयचिंतन में लगे रहते हैं, उनकी इंद्रियाँ विषयभोगों की ओर आकृष्ट हो जाती हैं और फिर मन को भी खींच लेती हैं (श्री. भा. ४/२२/३०)” इस वाक्यानुसार सर्वनाश हो जाता है । और इनसे अपनी रक्षा करने के लिए ऐसे सांसारिक विषयों में आकृष्ट स्वभाव को जीतना

भी संभव नहीं है क्योंकि आरंभदशा में ऐसी सामर्थ्य तो होती नहीं । “अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेनी ही ‘शूरता’ है (श्री. भा. ११/१९/३०)” वाक्यानुसार अपने स्वभाव को जीत लेना तो शूरता है । इन परिस्थितियों में धैर्य कैसे सिद्ध हो ? इसका उपाय आचार्यचरण अशूरेणापि इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने स्वभाव को या इंद्रियों को जीतने में असमर्थ है, उसे भी भगवान के समक्ष अपनी असमर्थता की भावना करके इंद्रियों के विषयभोग संबंधी कार्य त्यागने चाहिए । ‘मैं क्या करूँ ?’ ‘मैं मंदभागी हूँ, असमर्थ हूँ, इतनी सी आज्ञा का भी पालन नहीं कर सकता” इस प्रकार से भावना करनी चाहिए । इस प्रकार जो प्रयत्न करता है, ऐसी ग्लानि से उसकी इंद्रियाँ कुंठित हो जाती हैं एवं तब वह सांसारिक विषयों द्वारा भी आकर्षित नहीं होता अतः क्रमशः धैर्य सिद्ध हो जाता है, यह अर्थ है ॥ ८ ॥

अत्राप्यशक्तौ पुनरन्यमुपायमाहुरशक्य इत्यादि ।

अशक्ये हरिरेवास्ति सर्वमाश्रयतो भवेत् ।

एतत्सहनमत्रोक्तमाश्रयोतो निरूप्यते ॥ ९ ॥

एवमप्यशक्ये हरिरेवास्ति शरणमिति शेषः नन्वेवं शरणोपदेशेन कथं तत्सिद्धिरित्याकाङ्क्षायामाहुः सर्वमाश्रयतो भवेदिति, “सर्वधर्मान्परित्यज्ये”ति शरणोपदेशवाक्ये स्वस्यैव पापमोचकत्वकथनेन शोकनिवारणेन च आश्रयादेव सिद्धिबोधनात्तथैत्यर्थः । एवं धैर्य सपरिकरं निरूप्योपसंहरन्तोऽग्रिमनिरूपणस्य गतार्थत्वमपि वारयन्ति एतदित्यादि । अत्र शरणमार्गे एतदुक्तसाधनकथनान्तं धैर्यमुक्तम् । तथा च “अशक्य” इत्यादिना यदाश्रयणमुक्तं तदपि धैर्यरक्षणशेषत्वाद् धैर्यान्तःपात्येव, नत्वाश्रयरूपमित्यर्थः ।

जो आटलुं करवुं પણ संभव न होय तो इरीथी आचार्यचरणो जीने उपाय “अशक्य” वगेरे शब्दोथी कही रह्यां छे. आ पंक्तिनो अर्थ अे छे के, जो आटलुं करवुं પણ संभव न होय तो पछी “हरि न माइं शरण छे”, आ प्रकारे भावना करवी जेईअे. अही प्रश्न थाय छे के, आ प्रकारे केवल भगवाननी शरणागति करवार्थीज केवी रीते धैर्य सिद्ध थई नशे ? तो आचार्यचरणो आनो उत्तर “सर्वमाश्रयतो भवेत्” वगेरे शब्दोथी आपी रह्यां छे. “समस्त धर्मोनी त्याग करी मात्र भारी शरणां आव, हुं तने समस्त पापोथी मुक्त करी दईश, शोक न कर (भ. गी. १८/६६)”, भगवद्गीताना आ शरणनो उपदेश करवावाणा वाक्यथी भगवाने पोतानेज पापमोचक अने शोकनिवारक कह्यां छे. तेथी तेमनो आश्रय करवार्थीज धैर्य सिद्ध थाय छे, आ बोध थाय छे. आ प्रकारथी धैर्यनुं अंगसहित निरूपण करीने उपसंहार (समाप्ति) करता हवे आचार्यचरणो पहलेला निरूपण करेलां विवेक अने धैर्य नो गतार्थ (अनेक विचार विमर्श कयां पछी जे सार के निष्कर्ष नीकज्यो होय ते ‘गतार्थ’ छे) ने પણ छोडीने ‘आश्रय’ ने “एतद्” वगेरे शब्दोथी कही रह्यां छे. आ पंक्तिनो अर्थ अे छे के, अही शरणमार्गमां उपर्युक्त साधनो पछी धैर्य कहुं छे अने “अशक्ये” वगेरे शब्दोथी जे आश्रय करवानो कह्यो छे, ते પણ धैर्य नी अंतर्गत होवार्थी धैर्यनुंज अेक स्वरूप छे, न के आश्रयनुं, आ अर्थ छे. केमके ‘आश्रय’ ना स्वरूपने तो हवे आगण कही रह्यां छे.

यदि इतना करना भी संभव न हो तो पुनः आचार्यचरण दूसरा उपाय अशक्य इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

इस पंक्ति का अर्थ यह है कि, यदि इतना करना भी संभव न हो फिर ‘हरि ही मेरी शरण हैं’ इस प्रकार से भावना करनी चाहिए । यहाँ प्रश्न होता है कि, इस प्रकार केवल भगवान की शरणागति करने से ही कैसे धैर्य सिद्ध हो जायेगा ? तो आचार्यचरण इसका उत्तर सर्वमाश्रयतो भवेत् इत्यादि शब्दों से दे रहे हैं । “समस्त धर्मों का त्याग करके मात्र मेरी शरण में आ । मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूँगा, शोक मत कर (भ. गी. १८/६६)” भगवद्-गीता के इस शरण का उपदेश करनेवाले वाक्य से भगवान ने स्वयं को ही पापमोचक एवं शोक का निवारक कहा है । अतः उनका आश्रय करने से ही धैर्य सिद्ध होता है, यह बोध होता है । इस प्रकार से धैर्य का अंगसहित निरूपण करके उपसंहार (समाप्ति) करते हुए अब आचार्यचरण पहले निरूपण किए गये विवेक एवं धैर्य का गतार्थ अनेक विचारविमर्श के पश्चात् जो सार या निष्कर्ष निकला हो, उसे ‘गतार्थ’ कहते हैं । भी छोड़कर ‘आश्रय’ के लिए एतद् इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । इस पंक्ति का अर्थ यह है कि, यहाँ शरणमार्ग में उपर्युक्त साधनों के पश्चात् धैर्य कहा है और ‘अशक्ये’ इत्यादि शब्दों से जो आश्रय करना कहा गया है, वह भी धैर्य के अंतर्गत कहा होने से धैर्य का ही एक स्वरूप है, न कि आश्रय का, यह अर्थ है । क्योंकि ‘आश्रय’ के स्वरूप को तो अब आगे बता रहे हैं ।

अतः परं क्रमप्राप्तं प्रधानमाश्रयं निरूपयन्ति आश्रयोतो निरूप्यत इति । अतः तावता चारितार्थ्याऽभावादावश्यकत्वाच्च आश्रयो निरूप्यत इत्यर्थः । आश्रयशब्द आधारे योगरूढः । सेवने यौगिकः, आसमन्तात् श्रयणं सेवनमाश्रय इति ।

तेथी हवे “आश्रयोतो निरूप्यते” वगेरे शब्दोभां मुप्य ‘आश्रय’ नुं निरूपण करी रखां छे. आ शब्दोनुं तात्पर्य अे छे के आटलां विश्लेषणो पछी पण हल सुधी पूर्णरूपे आश्रयनुं स्वरूप चरितार्थ नथी थयुं तेथी हवे मुप्यरूपथी “आश्रय” नुं निरूपण करवुं आवश्यक थई जय छे. “आश्रय” शब्द आधारना अर्थभां योगरूढ छे. (अटले टीकाकार अे कही रखां छे के जेने प्रधानरूपथी आधार मानीने समस्त कार्यो करवाभां आवे, तेने “आश्रय” कहे छे.) “आश्रय” (आ+श्रय) शब्दभां “आ” उपसर्गनो अर्थ छे “बधी रीते” अने “श्रय” नो अर्थ छे “सेवा करवी”, आ प्रकारे यौगिक अर्थभां “आश्रय”नो अर्थ सुचाइ रीते सेवा करवी तेवो छे.

अतः अब आश्रयोतो निरूप्यते इत्यादि शब्दों से मुख्य ‘आश्रय’ का निरूपण कर रहे हैं । इन शब्दों का तात्पर्य यह है कि इतने विश्लेषणों के पश्चात् भी अभी तक पूर्णरूप से आश्रय का स्वरूप चरितार्थ नहीं हो पाया है अतः अब मुख्यरूप से ‘आश्रय’ का निरूपण करना आवश्यक हो जाता है । ‘आश्रय’ शब्द आधार अर्थ में योगरूढ है । अर्थात् टीकाकार यह कहना चाह रहे हैं कि जिसको प्रधानरूप से आधार मान कर समस्त कार्य किए जाएँ, उसे ‘आश्रय’ कहते हैं । ‘आश्रय’ (आ+श्रय) शब्द में ‘आ’ उपसर्ग का अर्थ है ‘सभी प्रकार से’ एवं ‘श्रय’ का अर्थ है ‘सेवा करनी’; इस प्रकार यौगिक-अर्थ में ‘आश्रय’ का अर्थ भलीभाँतिपूर्वक सेवा करना होता है ।

तत्र प्रकृते किं विवक्षितमित्याकाङ्क्षायां तस्य स्वरूपमाहुरैहिक इत्यादि ।

ऐहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः ।

दुःखहानौ तथा पापे भये कामाद्यपूरणे ॥ १० ॥

“हराम्यघं हि स्मर्तृणां हविर्भागं क्रतुष्वहम्, वर्णश्च मे हरिञ्चेष्टस्तस्माद्धरिरहं स्मृत” इति भारते भगवद्वाक्यात्स्मर्तृणां पापतत्फलयोर्हर्ता सर्वदेवात्मा तन्नियामकः “श्यामाच्छबलमि”ति श्रुत्या स्वतः श्यामवर्णः पुरुषोत्तमो हरिः, ऐहिके एतज्जन्मसम्बन्धिकार्ये फलभोगे स्वमनोऽभिलषितसेवादिसाधने तत्सम्पादने च, परलोके एतज्जन्मान्तरभाविनि जन्मनि, चकारात्तत्र सुखदुःखफलभोगे भगवदिच्छानुरूपसर्वादिसाधने तत्सम्पादने सर्वथा “शरणं रक्षणे गेहे वध रक्षकयोरपी”ति कोशात् । ततस्ततः प्रमादादिभ्यो रक्षणात्मा, तत्र तत्र गेहात्मा, तत्तत्प्रतिबन्धनिवृत्त्यात्मा, तत्र तत्र ततस्ततो रक्षकश्च, स्वयमेवास्तीत्यनुसन्धानमाश्रय इत्यर्थः ।

आ अर्थोभां आचार्यचरणो अही “आश्रय” नुं क्युं स्वरूप बताववा ईच्छी रखां छे, आ तेओ “ऐहिक” वगेरे शब्दोथी कही रखां छे.

महाभारतभां भगवान् माटे “माइं स्मरण करवावाणाओ ना पापो अने यज्ञोभां अपाती आहुति नुं हुं हरण करी लछिं छुं (लई लछिं छुं), तेथी माइं नाम हरि छे” -आम कह्युं छे. आ वाक्यानुसार स्मरण करवावाणाओना पाप अने ते पापना इणने हरण करवावाणा, समस्त देवो ना आत्मा, तेमना नियामक अने “हुं श्याम (ब्रह्म)थी शबल-ब्रह्मलोक ने प्राप्त थई अने शबल ब्रह्मलोकथी श्याम ने प्राप्त थई. (छा. ८/१३/१)”. आ श्रुतिद्वारा स्वतः श्यामवर्ण पुरुषोत्तम व हरि छे. “ऐहिके” अटले आ जन्मथी संबन्धित कार्योना इणो ने भोगववाभां अने स्वमनोभिलषित (आपणा मननी जेवी ईच्छा होय तेवा) सेवाना साधनोने उपलब्ध कराववाभां; आबरीते “परलोके” अटले आगला जन्मभां अने च शब्द द्वारा सुभद्रुःपना इणो भोगववाभां अने भगवदिच्छाने अनुग्रह समस्त साधनोने आपणा माटे उपलब्ध कराववा वगेरे समस्त कार्यो भां सर्वथा हरिज आपणुं शरण छे. शब्दकोशभां पण “रक्षण करवाना अर्थभां, गृहना अर्थभां, वध करवाना अर्थभां अने रक्षकना अर्थभां “शरण” शब्द प्रयुक्त क्यो छे. आ अर्थ द्वारा काम-क्रोध-लोभ-मोह थई जवा पर तेओज आपणुं रक्षण करशे, आपणुं धर पण हरि व छे, ते धरभां भगवत्सेवाभां थवावाणा प्रतिबंधोनी निवृत्ति पण तेओज करशे अने तेमनाथी (ते प्रतिबंधोथी) आपणी रक्षा करवावाणा पण तेओज छे-आ अधानुं निरंतर अनुसंधान करता रहेवुं व ‘आश्रय’ छे.

इन अर्थों में आचार्यचरण यहाँ ‘आश्रय’ का कौन सा स्वरूप बताना चाह रहे हैं, यह वे ऐहिक इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं ।

महाभारत में भगवान के लिए “मेरा स्मरण करनेवालों के पाप एवं यज्ञों में दी जाने वाली आहुति का मैं हरण कर लेता (ले लेता) हूँ अतः मेरा नाम हरि है” यह कहा है । इस वाक्यानुसार स्मरण करने वालों के पाप एवं उस पाप के फल को हरण करने वाले, समस्त देवों के आत्मा, उनके नियामक और “मैं श्याम (ब्रह्म) से शबल-ब्रह्मलोक को प्राप्त होऊँ एवं शबल ब्रह्मलोक से श्याम को प्राप्त होऊँ (छा. ८/१३/१)” इस श्रुति के द्वारा स्वतः श्यामवर्ण पुरुषोत्तम हरि हैं । ऐहिके अर्थात् इस जन्म से संबंधित कार्यो के फल को भोगने में एवं स्वमनोभिलषित हमारे मन में जैसी इच्छा हो वैसा सेवा के साधनों को उपलब्ध कराने में; इसी प्रकार परलोके अर्थात् अगले जन्म में और ‘च’ शब्द के द्वारा सुखदुःख का फल भोगने में और भगवदिच्छा के अनुरूप समस्त साधनों को हमारे लिए उपलब्ध कराने आदि समस्त

कार्यों में सर्वथा हरि ही हमारे शरण हैं । शब्दकोश में भी 'रक्षण करने के अर्थ में, गृह के अर्थ में, वध करने के अर्थ में एवं रक्षक के अर्थ में 'शरण' शब्द प्रयुक्त किया गया है । इस अर्थ के द्वारा काम-क्रोध-लोभ-मोह हो जाने पर वही हमारा रक्षण करेंगे, हमारा गृह भी हरि ही हैं, उस गृह में भगवत्सेवा में होने वाले प्रतिबंधों की निवृत्ति भी वे ही करेंगे एवं उन प्रतिबंधों से हमारी रक्षा करने वाले भी वही हैं - इन सभी का निरंतर अनुसंधान करते रहना ही 'आश्रय' है ।

तेनात्र चित्तस्यैवं भगवत्प्रवणत्वरूपसेवाविशेषात्मा स्वीकृतः । अन्यैरपि "मामाश्रित्य यतन्ति ये," मां हि पार्थ व्यपाश्रित्येत्यत्र चित्तसमाधानत्वेन इतरवैमुख्यपूर्वकशरणागतित्वेन आश्रयतया ग्रहणत्वेन व्याख्यातः । शरणागतिश्च रामानुजाचार्यैस्तमेव शरणं गच्छे"त्यत्रानुवर्तित्वेन व्याख्यानात् । शङ्करभाष्ये तु "मामेकं शरणं ब्रजे"त्यत्र भगवदनतिरिक्तानुसन्धानत्वेन व्याख्यातः । मधुसूदनीये तु "अस्यैवाहं" "ममैवायं" "स एवाहमि"ति त्रिधा, भगवच्छरणत्वं स्यात्साधनाभ्यासपाकत" इति भक्तिपूर्वकमेवमनुसन्धानत्वेन ।

आनाथी समन्वय छे के चित्तनी आ प्रकारे भगवान्मां प्रवणता राभीने भगवत्सेवा करवावाणो एव पुष्टिभक्तिमार्गमां स्वीकारवामां आव्यो छे । भीन्न अन्य विद्वानोअे पण, "जेओ मारा आश्रित थई यत्न करे छे (भ. गी. ७/२९)", "हे अर्जुन ! अनन्यभावथी मारा शरणागत थई बधा परमगतिने प्राप्त करे छे (भ. गी. ९/३२)", आ श्लोकोनी व्याख्यामां भटकेला चित्तना समाधानना रूपमां अन्य देवोना आश्रयने छोडीने केवण भगवान् श्रीकृष्णनी शरणागतिने आश्रयना रूपे कही छे । अने रामानुजचार्येणोअे शरणागतिं नुं, "हे अर्जुन ! तेज परमात्मानां शरणां न (भ. गी. १८/५२)", आ श्लोकमां विवरण कर्युं छे । शंकरभाष्यमां "केवण मारा शरणां आव (भ. गी. १८/६६)" आ श्लोक नी अंतर्गत केवण भगवान् श्रीकृष्णनुंअे अनुसंधान करवुं-तेम व्याख्या मां कहुं छे । मधुसूदनोअे तो- "हुं आ भगवान् नो न छुं", "आ भगवान् मारो न छे", तेज (भगवान् न) हुं छुं", आ त्रण प्रकारेथी भगवान्नी शरणागति सिद्ध थाय छे, ज्यारे साधन परिपक्व थई नय"-आ वाक्य द्वारा भक्तिपूर्वक न भगवान्नुं अनुसंधान करवाथी शरणागति सिद्ध थाय छे, आ बताव्युं छे ।

इससे ज्ञात होता है कि चित्त की इस प्रकार से भगवान् में प्रवणता रख कर भगवत्सेवा करने वाला जीव इस पुष्टिभक्तिमार्ग में स्वीकार किया गया है । अन्य दूसरे विद्वानों ने भी "जो मेरे आश्रित होकर यत्न करते हैं (भ. गी. ७/२९)", "हे अर्जुन ! अनन्यभाव से मेरे शरणागत होकर सभी परमगति को प्राप्त होते हैं (भ. गी. ९/३२)" इन श्लोकों की व्याख्या में भटके हुए चित्त के समाधान के रूप में अन्य देवों के आश्रय को छोड़कर केवल भगवान् श्रीकृष्ण की शरणागति को आश्रय के रूप में व्याख्यायित किया है । और रामानुजाचार्यजी ने शरणागति का "हे अर्जुन ! उसी परमात्मा की शरण में जा (भ. गी. १८/६२)" इस श्लोक में विवरण किया है । शंकरभाष्य में "केवल मेरी शरण में आ (भ. गी. १८/६६)" इस श्लोक के अंतर्गत केवल भगवान् श्रीकृष्ण का ही अनुसंधान करना व्याख्यायित किया गया है । मधुसूदनजी ने तो- "मैं इस भगवान् का ही हूँ, 'यह भगवान् मेरा ही है', 'वही भगवान् ही मैं हूँ' इन तीन प्रकारों से भगवान् की शरणागति सिद्ध होती है, जब साधन परिपक्व हो जाय" -इस वाक्य द्वारा भक्तिपूर्वक ही भगवान् का अनुसंधान करने से शरणागति सिद्ध होती है, यह बताया है ।

अत्राप्येतदेव स्वीकृतम्, परन्तु, मायावादनिरासाद् ब्रह्मवादेनाऽविहितभक्तेराधिक्येन चेति विशेषः । एवं प्रकारेण सदा येषां भावो भवेत्तदा तेषां भगवता आश्रयो दत्त इति ज्ञातव्यम् । कदाचित्कदाचिद्विच्छेदे तु साधनावस्था, कदाचिद्भावनेत्यारम्भदशा, रक्षकत्वमात्रभाने त्वाश्रयस्य भावित्वमित्याद्युक्तम् । अयमेवाश्रयो भक्त्याधिकारिणां भक्तिं पोषयन्नुत्तमः । तां जनयन् भक्तिमार्गीयः जनयिष्यन् भक्तिमार्गानुकल्परूपः । एवमेव ज्ञानाधिकारिणां ज्ञानपोषणादि कुर्वन् तन्मार्गीयः । कर्मफलस्य वैराग्यस्य पोषणादिकं कुर्वन्स्तन्मार्गीय इति ज्ञातव्यम् ।

आज वात आपणो त्यां पण स्वीकारवामां आवी छे परंतु मायावादनं पंडन करीने, ब्रह्मवाद् ना स्थापन द्वारा अने प्रेमलक्षणा भक्ति सहित, अटलुं अधिक स्वीकार्युं छे-ते विशेष छे । तेथी उपर्युक्त विश्लेषणो ने अनुसार जेमनो सदा अेवो भाव अनी रहे छे-तेमने भगवान् पोतानो आश्रय आपे छे, आ नणी लेवुं जेईअे । जे क्यारेक-क्यारेक अेवो भाव अंडित थई नतो होय तो समझे के, आ साधन-अवस्था छे । ज्यारे अेवो भाव अनुभूत थवा लागे तो ते आरंभदशा छे अने ज्यारे "मात्र भगवान् मारा रक्षक छे" अेवो भाव थई नय, त्यारे आश्रय सिद्ध थयेल समजवो जेईअे । आज आश्रय भक्तिना अधिकारी एवोने पोषण आपे छे अने आज आश्रय उत्तम छे । अही आश्रय सर्वप्रथम भक्ति उत्पन्न करे छे अने पछी अेक भक्तिमार्गीयने; तेथी आ भक्तिमार्ग नो अनुकल्पउप छे । आज आश्रय जे ज्ञानमार्गीय करी ले तो तेमने ज्ञाननुं पोषण आपीने

ज्ञानमार्गीय बनी जय छे. आब आश्रय जे कर्ममार्गीय करे तो तेमने वैराग्यनुं पोषण वगेरे कर्मफल आपतो कर्ममार्गीय बनी जय छे, आ ज्ञानी लेवुं जेईअे.

यही बात हमारे यहाँ भी स्वीकार की गई है परंतु मायावाद का खंडन करके, ब्रह्मवाद के स्थापन द्वारा एवं प्रेमलक्षणा भक्तिसहित -इतना अधिक स्वीकारा गया है, यह विशेष है । अतः उपर्युक्त विश्लेषणों के अनुसार जिनका सदा ऐसा भाव बना रहता है, उनको भगवान अपना आश्रय देते हैं, यह जान लेना चाहिए । यदि कभी-कभी ऐसा भाव खंडित हो जाता हो तो समझिए कि यह साधन-अवस्था है । जब ऐसा भाव अनुभूत होने लगे तो वह आरंभदशा है और जब 'मात्र भगवान ही मेरे रक्षक हैं' ऐसा भाव हो जाय, तब आश्रय सिद्ध हुआ समझना चाहिए । यही आश्रय भक्ति के अधिकारी जीवों को पोषण देता है और यही आश्रय उत्तम है । यही आश्रय सर्वप्रथम भक्ति उत्पन्न करता है और फिर एक भक्तिमार्गीय को; अतः यह भक्तिमार्ग का अनुकल्परूप है । यही आश्रय यदि ज्ञानमार्गीय कर लें तो उन्हें ज्ञान का पोषण करते हुए ज्ञानमार्गीय बन जाता है । यही आश्रय यदि कर्ममार्गीय कर लें तो उन्हें वैराग्य का पोषण-आदि कर्मफल देते हुए कर्ममार्गीय बन जाता है, यह जान लेना चाहिए ।

एवं स्वरूपं निरूप्याश्रयरक्षणप्रकारमाहुः दुःखेत्यादि । एवं चित्ते सदा भाव्यमित्यादिना अग्निमेणान्वयः । तथा च दुःखहान्यादौ हरिः सर्वथा शरणं भाव्य इत्यर्थादार्थिके कर्मयोगे सिद्धे दुःखहानावित्यादौ क्वचित् क्वचिन्निमित्तात् कर्मयोग इत्यनेन सप्तमी । तेन दुःखहान्यर्थं शरणं गतस्य शरणदानाज्ञानजनितं जीवबुद्ध्या दुःखं, तद्धान्यर्थं तथेत्यर्थः । एवमग्रेपि । साम्प्रदायिकाभिप्रेते विषयसप्तमीपक्षे तु दुःखहानिविषये तथेत्यर्थः । एवमग्रेपि । दुःखनिवृत्तौ आश्रयविस्मरणाऽभावार्थमुपदेश इति श्रीरघुनाथचरणाः । भक्तिमार्गीयस्य सेवायां प्रवृत्तस्य दुःखप्रतीकाराकरणाद् दुःखहानौ धैर्येण चित्तोद्वेगादिसम्भवात् तदभावार्थं शरणभावनमेव कर्तव्यमित्येतदर्थमिति चाचागोपीशाः । गोकुलोत्सवास्तु नात्र किमपि व्याचख्युः । एवं सर्वत्र तत्तद्ग्रन्थाद्विशेषोऽवसेयः ।

आ प्रकारे आचार्यचरणो "आश्रय"ना स्वप्ननुं निष्पन्न करीने तेना रक्षण नो प्रकार "दुःख" वगेरे शब्दोथी कही रह्या छे. आ पंक्तिनो अर्थ आगण आववा वाणा "एवं.....भाव्यं" आ श्लोकनी जेडे करवो जेईअे. (अटले टीकाकार अम कहेवां मागे छे के आचार्यचरणो "दुःख" वगेरे शब्दोथी आश्रयना रक्षणनो प्रकार अतावी रहयां छे. तो तेओ कहे छे के "दुःख" वगेरे शब्दोथी लई "एवं.....भाव्यं" सुधीनी पंक्तिओमां जे जे वातो अतावी छे, ते अथा उपदेशोनी मनमां भावना करता रहीने हरिनी शरणागति करवी जेईअे.) अने "दुःखहानौ" पदमां "दुःख आवी जवा पर हरिनीज शरणाभावना करवी जेईअे", आ अर्थ द्वारा क्यांक-क्यांक "निमित्तात् कर्मयोगे" सूत्र द्वारा सप्तमी-विभक्ति मानी गई छे. आनाथी अे सिद्ध थाय छे के, जे भक्त पोताना दुःखो दूर करवा माटे भगवानने शरणागत थाय छे, तेने शरणादान प्राप्त थवा पर पण जवबुद्धिने कारणे शरणा वास्तविक स्वप्ननुं ज्ञान नथी थतुं अने ते दुःखी रहे छे. ते दुःख ने दूर करवा माटे तेजे सर्वथा हरिनी शरणाभावना करता रहेवुं जेईअे, आ अर्थ छे. आ प्रकारे जे तेनाथी कोई पाप थई जय अथवा तेने कोईनो भय सतावतो होय अथवा तेनी कामनाओनी पूर्ति न थती होय, वगेरे समस्त परिस्थितियों मां तेजे हरिनी शरणाभावना ज करवी जेईअे. बीज साम्प्रदायिक-विद्वानोने अनुसार "दुःखहानि" शब्दनो अर्थ दुःखथी थवा वाणी हानि थवी छे. अटले कोई लौकिक के अलौकिक दुःख थी थवावाणी जे हानि होय छे, तेने दूर करवा माटे हरिनी शरणाभावना करवी जेईअे-अेवो तेमने अनुसार अर्थ थाय छे. आब प्रकारे आगणना श्लोकनो पण अर्थ करी लेवो जेईअे. श्रीरघुनाथचरणो "दुःखहानि" शब्दनो अे अर्थ करी रह्या छे के, जे दुःख निवृत्त थई जय अने सुख प्राप्त थई जय, तयारे पण भगवद्-आश्रयने न भूलवो जेईअे. आचागोपीशज्जे अर्थ कर्यो छे के-जे भक्तिमार्गीय जव भगवत्सेवा मां प्रवृत्त थयो छे तेजे आचार्यचरणोना वचन अनुसार दुःखनो विरोध न करता धैर्यपूर्वक सहन करीने रहेवानुं छे. तेथी दुःख दूर थवानी प्रतीक्षामां धैर्य राभी रहेता तेने चित्तोद्वेग पण थई शके छे. आवो उद्वेग तेने न थाय, ते माटे शरणाभावना ज करता रहेवुं जेईअे, आ अर्थ छे. गोकुलोत्सवज्जे तो आनी कोई पण व्याख्या नथी करी. आ प्रकारे ते-ते ग्रंथोमांथी विशेष-अर्थो जेईअे लेवा जेईअे.

इस प्रकार से आचार्यचरण 'आश्रय' के स्वरूप का निरूपण करके उसके रक्षण का प्रकार दुःख इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । इस पंक्ति का अर्थ आगे आने वाले 'एवं.....भाव्यं' इस श्लोक के संग करना चाहिए । अर्थात् टीकाकार यह कहना चाह रहे हैं कि आचार्यचरण 'दुःख' इत्यादि शब्दों से आश्रय के रक्षण का प्रकार बता रहे हैं । तो वे कहते हैं कि 'दुःख' इत्यादि शब्द से लेकर 'एवं.....भाव्यं' तक की पंक्तियों में जो-जो बातें बताई गई हैं, उन सब उपदेशों की मन में भावना करते हुए हरि की शरणागति करनी चाहिए । और 'दुःखहानौ' पद में 'दुःख आ पड़ने पर हरि की ही शरणभावना करनी चाहिए' इस अर्थ के द्वारा कहीं-कहीं 'निमित्तात् कर्मयोगे'

सूत्र के द्वारा सप्तमी-विभक्ति मानी गई है । इससे यह सिद्ध होता है कि, जो भक्त अपने दुःख दूर करने के लिए भगवान के शरणागत होता है, उसे शरणदान प्राप्त होने पर भी जीवबुद्धि के कारण शरण के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता और वह दुःखी रहता है । उस दुःख को दूर करने के लिए उसे सर्वथा हरि की शरणभावना करते रहनी चाहिए, यह अर्थ है । इसी प्रकार यदि उससे कोई पाप हो जाय, या उसे किसी का भय सताता हो या उसकी कामनाओं की पूर्ति न होती हो इत्यादि समस्त परिस्थितियों में उसे हरि की शरण भावना ही करनी चाहिए । अन्य दूसरे सांप्रदायिक विद्वानों के अनुसार 'दुःखहानि' शब्द का अर्थ दुःख से होने वाली हानि होना है । अर्थात् किसी लौकिक या अलौकिक दुःख से होने वाली जो हानि होती है, उसे दूर करने के लिए हरि की शरणभावना करनी चाहिए-ऐसा उनके अनुसार अर्थ होता है । इसी प्रकार आगे के श्लोकों का भी अर्थ कर लेना चाहिए । श्रीरघुनाथचरण 'दुःखहानि' शब्द का यह अर्थ कर रहे हैं कि, यदि दुःख निवृत्त हो जाय और सुख प्राप्त हो जाय, तब भी भगवद्-आश्रय को नहीं भूल जाना चाहिए । चाचागोपीशजी ने यह अर्थ किया है कि-जो भक्तिमार्गीय जीव भगवत्सेवा में प्रवृत्त हुआ है उसे आचार्यचरणों के अनुसार दुःखों का विरोध न करते हुए धैर्यपूर्वक सहन करते हुए रहना है। अतः दुःख दूर होने की प्रतीक्षा में धैर्य रखते-रखते उसे चित्तोद्वेग भी हो सकता है । ऐसा उद्वेग उसे न हो, इसके लिए शरणभावना ही करते रहनी चाहिए, यह अर्थ है । गोकुलोत्सवजी ने तो इसकी कोई भी व्याख्या नहीं की है । इस प्रकार इन-इन के ग्रंथों से विशेष-अर्थ देख लेने चाहिए ।

तत्रापि भक्तिं पोषयन् सपरिकर आश्रयो गोपीशैर्विवृतः । भक्तिजनयन् जनयिष्यँश्चेत्युभयविधः प्रकारभेदेन श्रीरघुनाथचरणैर्गोकुलोत्सवैश्च विवृतः । अत्र त्वाधुनिकानां श्रीमदाचार्यमार्गप्रविष्टानामपि स्वभावभेदेन तत्तद्बुचिदर्शनात्तत्तदधिकारानुसारेण तत्फलसिद्धयर्थे सर्वप्रकारको दिङ्मात्रं प्रदर्शयत इति न कोपि कापि विरोधः । तथा पाप इति । सेवाद्विप्रतिबन्धकपापे देवाज्जाते वा भगवदपराधे वेत्यर्थः । भये, स्वस्य जीवस्य तुच्छत्वात्कथं ब्रह्मादिदुरापचरणरेणोः प्राप्तिरिति भये, भयान्तरे च । कामाद्यपूरणे, काम आद्यो येषां, तद्गुणसंविज्ञानः, अलौकिककाममुख्यामुख्यगुणज्ञानात्मकमोक्षाणां पूरणे पूर्वर्थं कामादेरपूरणे वा ॥ १० ॥

तेम छातां गोपीशचरणोभ्ये भक्तिनुं पोषण करता अंगसहितना आश्रयनुं निरूपण कर्तुं छे. श्रीरघुनाथचरणोभ्ये अने श्रीगोकुलोत्सवोभ्ये आश्रयने "आश्रय भक्तिने उत्पन्न करे छे" अने "आश्रय भक्तिने उत्पन्न करे" आ प्रकारे वे रीते विवरण कर्तुं छे. श्रीमदाचार्यचरणोना आ मार्गमां प्रवेश करवावाणा आधुनिक जवो तो अलग-अलग स्वभावना छोड़ शके छे तेथी तेमनी इथी पण अलग-अलग प्रकारनी देखाय छे तेथी तेमना अधिकार अनुसार आश्रयनी इलसिद्धि माटे अे पूर्व टीकाकारो अधी रीते दिशा मात्र अतावी रह्या छे, तेथी कोठनाथी पण कोठनो कोठ पण विरोध नथी. हवे "तथा पापे" वगेरे शब्दोनी व्याख्या करी रह्या छे. आनो अर्थ अे छे के भगवत्सेवामां प्रतिबंधक-इपी पाप थवा पर, दैवयोग थी कोठ पाप थई जय अथवा आपणाथी भगवद् अपराध जेवुं कोठ पाप थई जय, त्तारे पण भगवाननी ज शरणभावना करवी जेईअे. "भये" नो अर्थ अे छे के जवने अेवो भय थई जय के, हुं तो तुच्छ छुं अने भगवानना चरणकमलोनी रेणु जे अह्मा जेवा देवताओने पण दुर्लभ छे, ते मने केवी रीते मणशे ? अथवा आवा प्रकारथी जीने कोठ भय थवा पर पण भगवाननीज शरणभावना करवी जेईअे. "कामाद्यपूरणे" नो अर्थ छे - कामनी पूर्ति न थवा पर अेटले मुख्य अलौकिक कामनाओ अने गुणज्ञानात्मक मोक्षइपी गौण कामनाओनी पूर्ति करवा माटे के पछी ते कामनाओनां पूर्ण न थवा पर, आ अने परिस्थितियोंमां भगवाननीज शरणभावना आवश्यक छे ॥ १० ॥

तब भी गोपीशचरणों ने भक्ति का पोषण करते हुए अंगसहित आश्रय का निरूपण किया है । श्रीरघुनाथचरणों ने एवं श्रीगोकुलोत्सवजी ने आश्रय को "आश्रय भक्ति को उत्पन्न करता है" एवं "आश्रय भक्ति को उत्पन्न करेगा" इस तरह दो प्रकार से विवृत किया है । श्रीमदाचार्यचरणों के इस मार्ग में प्रविष्ट होने वाले आधुनिक जीव तो भिन्न-भिन्न स्वभाव के हो सकते हैं और उनकी रुचि भी भिन्न-भिन्न प्रकार की दिखाई देती है अतः उनके अधिकार के अनुसार आश्रय की फलसिद्धि के लिए ये पूर्व टीकाकार सभी प्रकार से दिशा मात्र दिखा रहे हैं अतः किसी से भी किसी का कोई भी विरोध नहीं है । अब तथा पापे इत्यादि शब्दों की व्याख्या कर रहे हैं । इसका अर्थ यह है कि भगवत्सेवा में प्रतिबंधकरूपी पाप हो जाने पर, दैवयोग से कोई पाप हो जाय अथवा हमसे भगवद्-अपराध जैसा कोई पाप हो जाय, तब भी भगवान की ही शरण भावना करनी चाहिए । भये का अर्थ यह है कि, जीव को ऐसा भय हो जाय कि- मैं तो तुच्छ हूँ और भगवान के चरणकमलों की रेणु जो ब्रह्मा जैसे देवताओं को भी दुर्लभ है, वह मुझे कैसे प्राप्त होगी ? या इसी प्रकार से दूसरा कोई भय होने पर भी भगवान की ही शरणभावना करनी चाहिए । कामाद्यपूरणे का अर्थ है- काम की पूर्ति न होने पर अर्थात् मुख्य अलौकिक कामनाएँ एवं

गुणज्ञानात्मक मोक्षरूपी गौण कामनाओं की पूर्ति करने के लिए या फिर इन कामनाओं के पूर्ण न होने पर, इन दोनों परिस्थितियों में भगवान की ही शरणभावना आवश्यक है ॥ १० ॥

भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तैश्चातिक्रमे कृते ।

अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥ ११ ॥

स्वस्य कामादिपूर्त्तौ तस्या अन्यत्रादर्शने मदाद् अवज्ञायां, प्रकारान्तरेण वा द्रोहे, भक्तद्रोहापराधो मर्यादायामपि न दूरीकर्तुं शक्यते, यथा दुर्वाससोम्बरीषयोः विषये, किं पुनः पुष्टिमार्गे । अतस्तन्निवृत्त्यर्थमयमुपदेशः । स्वस्य, स्वीयानां चोत्कटानुत्कटभक्त्यनुत्पत्तौ दुःसङ्गादिना तन्नाशे च । भक्तैश्चातिक्रमे कृते तत्सहनार्थमयमुपदेशः । ते विना निमित्तं सर्वथा कमपि नातिक्रामन्ति । अथातिक्रामन्ति तदा स्वस्मिन्कोपि दोषोस्ति । ततस्तन्निवृत्त्यर्थमयमिति चाचागोपीशाः ।

अर्ली अे समन्ने के लुपनी ज्यारे कामनाओनी पूर्ति थर्द जय अने तेने पोताना जेवी सङ्गता बीजे कयांय देखाती न होय तो ते मद्दमां आंधणो थर्द कोर्द भक्तनी अवज्ञा करी नांजे छे, अथवा पछी बीज्ज कोर्द प्रकारथी तेना द्वारा कोर्द भक्तनो द्रोह थर्द जय तो भक्तनो द्रोह करवानो अपराध तो मर्यादाभार्गमां पण दूर नथी थर्द शक्तो, जेम दुर्वासाज्ज अे राज्ज अंबरीषनो द्रोह कयो हतो अने तेनो अपराध भगवान पण क्षमा न करी शक्या (दुर्वासाज्ज अने राज्ज अंबरीषनी कथा ज्ञाणवा माटे जुओ श्री. भा. ८/४/३५.....७१). तो पछी आ कृपाना मार्ग पुष्टिमार्गनी तो वात शुं करवी, ज्यां भगवान भक्तो पर अनुग्रह करवा माटेज प्रगट थया छे. परंतु आचार्यचरणो आज्ञा करे छे के ते अपराध पण दूर थर्द जशे अने तेना माटेज आ उपदेश छे. आचार्यचरणो अर्ली आज्ञा करी रह्या छे के पोतानामां के पोताना जनोमां भगवान प्रत्ये उत्कृष्ट भक्ति होय के नर्ही अथवा तो दुःसंग-वगेरे द्वारा भक्तिनो नाश पण थर्द गयो होय, तो पण भगवाननी शरणागतिज्ज अेकमात्र उपाय छे. अने भक्तो द्वारा जे क्यारेक आपणो तिरस्कार थर्द जय अथवा अपमान करवामां आवे, तो तेने पण सहन करवा माटे आ उपदेश आपवामां आवी रह्यो छे. भक्तो अकारण ज कोर्दनो तिरस्कार नथी करता अने जे करे तो समन्ने के आपणामांज कोर्दने कोर्द दोष अवश्य छे. तेथी ते दोषनी निवृत्तिने माटे भगवाननी शरणागति आवश्यक छे-आ आचागोपीशज्ज कही रह्या छे.

यहाँ यह समझें कि जीव की जब कामनाओं की पूर्ति हो जाय और उसे अपने जैसी सफलता कहीं और दिखाई न दे तो वह मद में अंधा होकर किसी भक्त की अवज्ञा कर बैठता है, या फिर किसी अन्य प्रकार से उसके द्वारा किसी भक्त का द्रोह हो जाय, तो भक्त से द्रोह करने का अपराध तो मर्यादाभार्ग में भी दूर नहीं किया जा सकता, जैसे दुर्वासाजी ने राजा अंबरीष का द्रोह कर दिया था और उनका अपराध भगवान भी क्षमा न कर सके दुर्वासाजी एवं राजा अंबरीष की कथा जानने के लिए देखें श्री. भा. ९/४/३५.....७१। तो फिर इस कृपा के मार्ग पुष्टिमार्ग की बात क्या कहनी ? जहाँ भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही प्रकट हुए हैं । परंतु आचार्यचरण आज्ञा करते हैं कि वह अपराध भी दूर हो जायेगा और इसी के लिए यह उपदेश है । आचार्यचरण यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि स्वयं में या अपने स्वीयजनो में भगवान के प्रति उत्कट भक्ति हो या न हो अथवा तो दुःसंग-आदि के द्वारा भक्ति का नाश भी हो गया हो, तब भी भगवान की ही शरणागति एकमात्र उपाय है । और भक्तों द्वारा यदि कभी हमारा तिरस्कार हो जाय या अपमान कर दिया जाय, तो उसे भी सहन करने के लिए यह उपदेश दिया जा रहा है । भक्त अकारण ही किसी का तिरस्कार नहीं करते और यदि करें तब समझें कि हम में ही कोई न कोई दोष अवश्य है । अतः उस दोष की निवृत्ति के लिए भगवान की शरणागति आवश्यक है - यह चाचागोपीशजी कह रहे हैं ।

अशक्ये वा सुशक्ये, वा शब्दोप्यर्थः । स्वकृत्यसाध्ये स्वकृतिसाध्ये च सर्वथा व्याख्यातप्रकारेण कायवाङ्मनोभिर्वा सर्वदुःखहर्तैव शरणम् । सुशक्ये शरणोपदेशेहङ्काराभावार्थ इति चाचाः । एवं विशेषेणायं सर्वोप्युपदेशो विवेकाभावेपि आश्रयस्यासहायशूरत्वार्थ इति मम प्रतिभाति ।

“अशक्ये वा सुशक्ये” पदमां “वा” शब्द “अथवा” ना अर्थमा न होर्द “पण” ना अर्थमां छे. (जे “वा” शब्दने “अथवा”ना अर्थमां प्रयुक्त करीअे तो अर्थ अनशे- अशक्य परिस्थिति होय अथवा सुशक्य परिस्थिति होय, भगवाननी शरणागति आवश्यक छे परंतु “पण” शब्द प्रयुक्त करवाथी स्पष्टता वधारे थाय छे. आनाथी अे अर्थ थशे के- अशक्य परिस्थितिमां पण अने सुशक्य परिस्थितिमां पण-अने परिस्थितिओमां भगवाननी शरणागति जर्री छे.) अर्थात् कोर्द कार्यने करवामां आपणो समर्थ होर्दअे के असमर्थ होर्दअे, उपर कहेली व्याख्याने अनुसार काया-वाणी-मनथी सर्वदुःखहर्ता हरिनुं शरण लेवुं जेर्दअे. सुशक्य परिस्थितिमां पण शरणागति करवानो उपदेश अे माटे आपवामां आवी रह्यो छे के जेथी आपणने आपणा करवा पर अहंकार न थर्द जय-आ आचा गोपीशज्ज कही रह्या छे. मने अेम प्रतीत थाय छे

કે, ઉપર્યુક્ત સમસ્ત ઉપદેશો એ બતાવી રહ્યા છે કે જો જીવમાં વિવેક ન પણ હોય, તો પણ ભગવાનનો આશ્રય જ વગર કોઈ સહારાથી સર્વ કાંઈ સિદ્ધ કરવામાં સમર્થ છે.

અશક્યે વા સુશક્યે પદ મેં 'વા' શબ્દ 'અથવા' કે અર્થ મેં ન હોકર 'મી' કે અર્થ મેં હૈ । યદિ 'વા' શબ્દ કો 'અથવા' કે અર્થ મેં પ્રયુક્ત કરેં તો અર્થ બનેગા - અશક્ય પરિસ્થિતિ હો અથવા સુશક્ય પરિસ્થિતિ હો, ભગવાન કી શરણાગતિ આવશ્યક હૈ પરંતુ 'મી' શબ્દ પ્રયુક્ત કરને સે સ્પષ્ટતા અધિક હોતી હૈ । ઇસસે યહ અર્થ બનેગા કિ-અશક્ય પરિસ્થિતિ મેં મી ઓર સુશક્ય પરિસ્થિતિ મેં મી-દોનોં પરિસ્થિતિયોં મેં ભગવાન કી શરણાગતિ આવશ્યક હૈ । અર્થાત્ કિસી કાર્ય કો કરને મેં હમ સમર્થ હોં યા અસમર્થ હોં, ઉપર કી ગઈ વ્યાખ્યા કે અનુસાર કાયા-વાણી-મન સે સર્વદુઃખહર્તા હરિ કી હી શરણ લેની ચાહિયે । સુશક્ય પરિસ્થિતિ મેં મી શરણાગતિ કરને કા ઉપદેશ ઇસલિયે દિયા જા રહા હૈ તાકિ હમેં અપને કિયે પર અહંકાર ન હો જાય- યહ યાચા ગોપીશંજી કહ રહે હૈ । મુજે ઈસા પ્રતીત હોતા હૈ કિ, ઉપર્યુક્ત સમસ્ત ઉપદેશ યહ બતા રહે હૈ કિ યદિ જીવ મેં વિવેક ન મી હો, તબ મી ભગવાન કા આશ્રય હી બિના કિસી કી સહાયતા કે સમી કુછ સિદ્ધ કરને મેં સમર્થ હૈ ।

ધૈર્યાભાવેપિ તથાત્વાર્થમાહુરહઙ્કારેત્યાદિ ।

અહઙ્કારકૃતે ચૈવ પોષ્યપોષણરક્ષણે ।

પોષ્યાતિક્રમણે ચૈવ તથાન્તેવાસ્યતિક્રમે ॥ ૧૨ ॥

અહઙ્કારકૃતે અભિમાનેન કૃતે, તદ્દોષનિવૃત્ત્યર્થમભિમાનનિવૃત્ત્યર્થઞ્ચાયમુપદેશઃ । ચકારઃ સર્વત્રાનુક્તસજાતીયસમુચ્ચયાર્થઃ । એવકાર ઉપાયાન્તરાનુષ્ઠાનવ્યુદાસાર્થઃ । પોષ્યપોષણરક્ષણે સમ્ભાવનેન તદ્રક્ષણસ્ય લૌકિકત્વાત્તત્કરણે સ્વસ્ય સેવાદિવિધાતાદરક્ષણે ભગવત્પોષ્યાનાં ક્લેશાદુભયસામઞ્જસ્યાર્થમિદમ્ । પોષણક્રિયાસહિતરક્ષણક્રિયાયાં વા પોષ્યાતિક્રમણે । પોષ્યૈઃ સહ નિવેદિતૈઃ કૃતે, સ્વયં વા તેષાં કૃતેઽતિક્રમણે આસુરં ભાવં વિના તદ્ભાવાત્તત્તન્નિષ્ઠતન્નિવૃત્ત્યર્થ સ્વપ્રયત્નત્યાગાર્થં ચેદમ્ । તથાન્તેવાસ્યતિક્રમે, અત્રાપિ તથા, । તસ્મિન્સ્વકૃતોપકારાદ્યનુસન્ધાનેન ગર્વાદ્યનિષ્ઠસમ્ભવાત્તન્નિવૃત્ત્યર્થ પૃથગુપદેશઃ ॥ ૧૨ ॥

જીવમાં જો ધૈર્ય પણ ન હોય, તો પણ “આશ્રય” થીજ બધુંજ સિદ્ધ થઈ જશે, આ વાત આગળ “અહંકાર” વગેરે શબ્દોથી કહેવાઈ રહી છે. “અહંકારકૃતે” નો અર્થ છે-અભિમાન કરવા પર એટલે તે અભિમાનથી ઉત્પન્ન થયેલાં દોષની નિવૃત્તિ માટે અને સ્વયં અભિમાનની નિવૃત્તિ માટે આ ઉપદેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે. “ચ” શબ્દથી અહંકાર જેવા અન્ય ન કહેલા દોષો પણ ગણી લેવા જોઈએ, તે દોષોની નિવૃત્તિ માટે પણ આ ઉપદેશ છે. ભગવદ્-આશ્રય સિવાય આ દોષોની નિવૃત્તિનો અન્ય કોઈ પણ ઉપાય નથી-આ “એવ” શબ્દથી સમજાય છે. હવે “પોષ્યપોષણરક્ષણે” શબ્દની વ્યાખ્યા કરી રહ્યા છે. “પોષ્ય” તેમને કહે છે જેમનું પાલનપોષણ આપણા દ્વારા કરવામાં આવે છે, એટલે આપણા પરિવારજન. જ્યારે આપણે આપણા પરિવારજનોનું પાલનપોષણ કરીએ છીએ કે એમની રક્ષા કરીએ છીએ ત્યારે કેવી રીતે/શું ભાવના કરવી જોઈએ, આ ટીકાકાર આગળ કહી રહ્યા છે. આપણા પરિવારજનોનું પાલનપોષણ અથવા તેમનું રક્ષણ કરવાથી આપણામાં લૌકિક બુદ્ધિ આવી જાય છે કે, આ બધુંજ આપણે કરીએ છીએ તેથી આ અહંકારથી ભગવત્સેવામાં વિઘ્ન થાય છે. અને જો આપણે એમનું પાલનપોષણ ન કરીએ તો આપણે ભગવદ્ભક્તોને પીડા આપી રહ્યા છીએ કેમકે તેઓ પણ તો આપણી જોડે જ નિવેદિત થયાં છે તેથી તેઓ પણ ભગવદ્-ભક્તતો છે જ. આ બંને સમસ્યાઓનું નિવારણ કરવા માટે અહીં ભગવાનની શરણાગતિનો ઉપદેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે. તેથી ભલે પરિવારજનો નું પાલનપોષણ કરી રહ્યા હોઈએ કે રક્ષણ, ભલે તેઓ આપણો તિરસ્કાર પણ કરતા હોય, તો પણ ભગવાનની શરણાગતિજ કરવી જોઈએ. તે પરિવારજન પણ આપણી જોડેજ નિવેદિત થયાં છે તેથી તેઓ આપણો તિરસ્કાર કરતા હોય કે આપણે એમનો; આસુરભાવ વગર આ નથી થઈ શકતું તેથી તે આસુરભાવની નિવૃત્તિ માટે અને આપણા દ્વારા કરેલા પ્રયત્નોની નિવૃત્તિ માટે (એટલે કોઈના માટે પણ આપણે પ્રયત્નો ન કરીએ અને પ્રભુ પર ભરોસો રાખી એમનો આશ્રય માત્ર કરીએ) શરણાગતિનો ઉપદેશ દેવાઈ રહ્યો છે. “તથાન્તેવાસ્યતિક્રમે” શબ્દનો અર્થ છે- આ પ્રકારે જો અન્તેવાસી પણ આપણો તિરસ્કાર કરી દે, ત્યારે પણ શરણભાવનાજ કરતાં રહેવું જોઈએ. (અન્તેવાસીનો અર્થ છે-શિષ્ય. પ્રાર્થીન સમયમાં શિષ્યો અધ્યયન માટે ગુરૂના આશ્રમમાં જ રહેતા હતા તેથી તેમને અન્તેવાસી

कहेवाता हता.) आपणा शिष्योने भगवावी तेमना पर उपकार करवाने कारणे स्वयंभां गर्व थर्ष शके छे, जे अनिष्टनुं कारण छे. ते गर्व-निवृत्ति माटे अही “अन्तेवासी” शब्दथी अलग रीते उपदेश देवाँ रह्यो छे. ॥ १२ ॥

जीव में यदि धैर्य भी न हो, तब भी ‘आश्रय’ से ही सभी कुछ सिद्ध हो जायेगा, यह बात आगे अहंकार इत्यादि शब्दों से कही जा रही है ।

अहंकारकृते का अर्थ है-अभिमान करने पर; अर्थात् उस अभिमान से उत्पन्न हुए दोष की निवृत्ति के लिए एवं स्वयं अभिमान की निवृत्ति के लिए यह उपदेश दिया जा रहा है । ‘च’ शब्द से अहंकार जैसे अन्य न कहे दोष भी गिन लेने चाहिए, उन दोषों की निवृत्ति के लिए भी यह उपदेश है । भगवद्-आश्रय के अतिरिक्त इन दोषों की निवृत्ति का अन्य कोई भी उपाय नहीं है-यह ‘एव’ शब्द से ज्ञात होता है । अब पोष्यपोषणरक्षण शब्द की व्याख्या कर रहे हैं । ‘पोष्य’ उन्हें कहते हैं, जिनका पालनपोषण हमारे द्वारा किया जाता है अर्थात् हमारे परिवारजन । जब हम अपने परिवारजनों का पालनपोषण करते हैं या उनकी रक्षा करते हैं तब कैसे/क्या भावना करनी चाहिए, यह टीकाकार आगे बता रहे हैं । अपने परिवारजनों का पालनपोषण या उनका रक्षण करने से हम में लौकिकबुद्धि आ जाती है कि, ये सभी कुछ हम कर रहे हैं अतः इस अहंकार से भगवत्सेवा में विघ्न होता है । और यदि हम उनका पालनपोषण न करें तो हम भगवद्-भक्तों को पीडा दे रहे हैं क्योंकि वे भी तो हमारे संग ही निवेदित हुए हैं अतः वे भी भगवद्-भक्त तो हैं ही । इन दोनों समस्याओं का निवारण करने के लिए यहाँ भगवान की शरणागति का उपदेश दिया जा रहा है । अतः चाहे परिवारजनों का पालनपोषण कर रहे हों या रक्षण, चाहे वे हमारा तिरस्कार भी करते हों, तब भी भगवान की शरणागति ही करनी चाहिए । वे परिवारजन भी हमारे संग ही निवेदित हुए हैं अतः वे हमारा तिरस्कार करते हों या हम उनका; आसुरभाव के बिना ये नहीं हो सकता अतः उस आसुरभाव की निवृत्ति के लिए एवं अपने द्वारा किए गये प्रयत्नों की निवृत्ति के लिए अर्थात् किसी के लिए भी हम प्रयत्न न करें और प्रभु पर भरोसा रख कर उनका आश्रय मात्र करें शरणागति का उपदेश दिया जा रहा है । तथान्तेवास्यतिक्रमे शब्द का अर्थ है - इसी प्रकार यदि अन्तेवासी भी हमारा तिरस्कार कर दें, तब भी शरणभावना ही करते रहनी चाहिए । अन्तेवासी का अर्थ होता है ‘शिष्य’ । प्राचीन समय में शिष्य अध्ययन के लिए गुरु के आश्रम में ही रहा करते थे अतः उन्हें अन्तेवासी कहा जाता था । अपने शिष्यों को पढा कर उन पर उपकार करने के कारण स्वयं में गर्व हो सकता है, जो अनिष्ट का कारण है । उस गर्व-निवृत्ति के लिए यहाँ ‘अन्तेवासी’ शब्द से पृथक् रूप से उपदेश किया जा रहा है ॥ १२ ॥

अलौकिकमनःसिद्धौ सर्वथा शरणं हरिः ।

एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत् ॥ १३ ॥

अलौकिकमनः सिद्धौ, निमित्तात्सप्तमी । “मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धञ्चाशुद्धमेव च । अशुद्धं कामसङ्कल्पं शुद्धं कामविवर्जितमि”ति श्रुतेः । कामसङ्कल्परहितमनःसिद्धयर्थं सेवाश्रयाद्यनुकूलमनःसिद्धयर्थमित्यर्थः । सर्वार्थे पुष्ट्यादिमार्गीयसकलपुरुषार्थाद्यर्थम्, अतिदीनभावसिद्धयर्थोयमुपदेशः । शरणं हरिः व्याख्यातमेतत् । एवं विषयमुपदिश्य रक्षणप्रकारमाहुरेवमित्यादि । चित्ते भावनेन भगवानाश्रयं ददाति । क्षणमात्रमप्यासुरावेशाभावार्थं सदेति । वाचा परितः कीर्त्तनेन मार्गः प्रचलति । तेनोभयोपदेशः ॥ १३ ॥

“अलौकिकमनः सिद्धौ” शब्दभां निमित्त -सप्तमी छे. (आने समजवा माटे आब शब्दनुं विवरण श्रीरघुनाथजी की टीकाभां लुओ) “मन जे प्रकारनुं होय छे अेक शुद्ध अने अीजुं अशुद्ध. अशुद्ध मन कामवासनाओनी तरङ्ग लई ज्य छे अने शुद्ध मन कामरहित होय छे”, आ श्रुतिने अनुसार कामवासनाओथी रहित मननी सिद्धि माटे अर्थात् सेवा-भगवदाश्रयने अनुकूल मननी सिद्धि माटे सर्वथा हरिनी ज शरणाभावना करवी जेईअे, आ अर्थ छे. पुष्टिमार्गीय समस्त पुष्टिार्थनी सिद्धि अने अति दीनभाव सिद्ध करवा माटे आ उपदेश देवाँ रह्यो छे. “शरणां हरिः” पढनी तो अजे उपर व्याख्या करी दीधी छे तेथी आ प्रकारे “आश्रय” नो उपदेश कर्या पछी हवे तेना रक्षणनो प्रकार आचार्यचरणो “अेवम्” वगेरे शब्दथी कही रह्या छे. आ पंक्तिनो अर्थ अे छे के - उपर्युक्त समस्त उपदेशोनी (अेटले पार श्लोको सुधी कहेला उपदेशोनी) चित्तभां भावना करवाथी भगवान “आश्रय” सिद्ध करावी दे छे. आ प्रकारे अेक वार आश्रय सिद्ध थई गया पछी अेक क्षण माटे पण आसुरप्रवेश न थई ज्य, ते माटे अही “सदा” पद प्रयुक्त क्युं छे. वाणी द्वारा सुन्याइ इपे कीर्तन करवाथी पुष्टिमार्ग उचित प्रकारे निभे छे तेथी मन अने वाणी अंने ने भगवानभां जेडवानो उपदेश आपवामां आव्यो छे ॥ १३ ॥

अलौकिकमनःसिद्धौ शब्द में निमित्त-सप्तमी है । इसे समझने के लिए इसी शब्द का विवरण श्रीरघुनाथजी की टीका में देख लें । “मन दो प्रकार का होता है एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध । अशुद्ध-मन कामवासनाओं की ओर ले जाता है और शुद्ध-मन कामरहित होता है”- इस श्रुति के अनुसार कामवासनाओं से रहित मन की सिद्धि के लिए अर्थात् सेवा-भगवदाश्रय के अनुकूल मन की सिद्धि के लिए सर्वथा

हरि की ही शरणभावना करनी चाहिए, यह अर्थ है । पुष्टिमार्गीय समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि एवं अति दीनभाव सिद्ध करने के लिए यह उपदेश दिया जा रहा है । शरणं हरिः पद की तो हमने उपर व्याख्या कर दी है अतः इस प्रकार 'आश्रय' का उपदेश करने के पश्चात् अब उसके रक्षण का प्रकार आचार्यचरण एवं इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । इस पंक्ति का अर्थ यह है कि - उपर्युक्त समस्त उपदेशों की अर्थात् बारह श्लोकों तक मैं कहे उपदेशों की चित्त में भावना करने से भगवान 'आश्रय' सिद्ध करा देते हैं । इस प्रकार एक बार आश्रय सिद्ध हो जाने के पश्चात् एक क्षण के लिए भी आसुरप्रवेश न हो जाय, इसलिए यहाँ 'सदा' पद प्रयुक्त किया गया है । वाणी द्वारा भलीभाँति कीर्तन करने से पुष्टिमार्ग उचित प्रकार से निभता है अतः मन एवं वाणी दोनों को भगवान में जोड़ने का उपदेश दिया गया है ॥ १३ ॥

कायिकमाहुरन्यस्येत्यादि ।

अन्यस्य भजनं तत्र स्वतो गमनमेव च ।

प्रार्थनाः कार्यमात्रेपि तथान्यत्र विवर्जयेत् ॥ १४ ॥

अन्यस्य भगवदतिरिक्तस्य भजनं वर्जयेत् । अन्यं देवत्येन कामपूरकत्वादिदुराशया वा न सेवेत । तत्र स्वतो गमनमेव च, तत्कारणभूतं तत्र तत्समीपे स्वत उद्यम्य गमनञ्च वर्जयेदेव । "यावदन्याश्रयस्तावद्भगवानपि तं जनम्, विलोकयेन्न दयया ह्यनन्यजनवत्सल" इति वाक्यादन्याश्रये भगवानाश्रयमपि न दद्यादिति ज्ञापनायैवकारः । कौतुकार्थमप्यम्बिकालयगमने नन्दग्रासस्योक्तत्वाच्च । मध्येमार्गं सामीप्ये जाते त्ववज्ञां न कुर्याद्, भगवत्सेवकत्वावयवत्वादिकं भावयेदित्यपि सूचितम् । प्रार्थनाः कार्यमात्रेपि वर्जयेत् । तेन कार्यव्यामोहे भगवति प्रार्थनां कदाचित् सकृत्कुर्यादपीति सूच्यते ।

हवे कायाने भगवान्मां कर्षे प्रकारे ज्ञेऽपी, अे आचार्य्यरज्ञो "अन्यस्य" वगेरे शब्दोधी ञतावी रह्या छे.

"अन्यस्य" वगेरे शब्दोधी अर्थ छे- भगवान् सिवाय अन्य ञीञ्ज देवोनुं भजन न करवुं ज्ञेध् अथवा अेम समञ्जे के पोतानी कामनाओनी पूर्ति करवाना दुराशयधी अन्य देवोनी सेवा न करवी ज्ञेध् अे. अने, "स्वतो गमनमेव च" शब्दोधी अर्थ अे छे के, आवा दुराशयधी ते देवताओनी पास प्रयत्न करीने न जवुं ज्ञेध् अे. "ज्यां सुधी ज्वने अन्याश्रय छे, त्यां सुधी भगवान् पण तेना पर द्यादृष्टि नधी करता केमके तेओ तो अनन्यजनवत्सल छे", आ वाक्यानुसार अन्याश्रय करवा पर भगवान् पण आश्रय नधी आपता आ अर्थ ने ञताववा माटे आचार्य्यरज्ञोअे "अेव" शब्दोधी प्रयोग क्यो छे. नंदरायज तो केवण उत्सुकता-वश देवी अंबिका ने त्यां गया हता अने काणनो ग्रास ञनी गया हता, आ श्रीमद्-भागवतमां वर्णित छे. (जुओ श्रीमद्-भागवत १०/३४/१.....१८). वश्ये रस्तामां ज्ञे कोध देवनुं मंदिर आवी ज्ञय तो तेमनी अवज्ञा न करवी ज्ञेध् अे परंतु "आ देवता पण भगवत्सेवक होवाने कारणे भगवान्मां अंग न छे", अेवी भावना करवी ज्ञेध् अे, आ सूचित थाय छे. "प्रार्थनाः कार्यमात्रेपि वर्जयेत्" वगेरे शब्दोधी अर्थ अे छे के अन्य देवताओने तो कोध अेक कार्य माटे पण प्रार्थना न करवी ज्ञेध् अे; पोतानुं कार्य पूर्ण करवाना लोभमां आपणा पुष्टिप्रभुने यालो अेकाद वार प्रार्थना करी पण लीधी तो कोध वांधो नही परंतु ञीञ्ज देवताओने तो अेक वार पण नही, आ सूचित थाय छे.

अब काया को भगवान में किस प्रकार से जोड़ना, यह आचार्यचरण अन्यस्य इत्यादि शब्दों से बता रहे हैं ।

अन्यस्य इत्यादि शब्दों का अर्थ है- भगवान के अतिरिक्त अन्य दूसरे देवों का भजन नहीं करना चाहिए । अथवा यों समझें कि अपने कामनाओं की पूर्ति करने के दुराशय से अन्य देवताओं की सेवा नहीं करनी चाहिए । और, स्वतो गमनमेव च शब्दों का अर्थ यह है कि, ऐसे दुराशय से उन देवताओं के पास प्रयत्न करके नहीं जाना चाहिए । "जब तक जीव को अन्याश्रय है, तब तक भगवान भी उस पर दयादृष्टि नहीं करते क्योंकि वे तो अनन्यजनवत्सल हैं" इस वाक्यानुसार अन्याश्रय करने पर भगवान भी आश्रय नहीं देते हैं, इस अर्थ को बताने के लिए आचार्यचरणों ने 'एव' शब्द का प्रयोग किया है । नंदरायजी तो केवल उत्सुकता-वश देवी अंबिका के यहाँ गये थे और काल का ग्रास बन गये थे, यह श्रीमद्-भागवत में वर्णित है । देखें श्रीमद्-भागवत १०/३४/१.....१९ । बीच रास्ते में यदि कोई देवता का मंदिर आ जाय तो उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए परंतु "ये देवता भी भगवत्सेवक होने के कारण भगवान के अंग ही हैं", ऐसी भावना करनी चाहिए, यह सूचित होता है । प्रार्थनाः कार्यमात्रेपि वर्जयेत् इत्यादि शब्दों का अर्थ यह है कि अन्य देवताओं से तो किसी एक कार्य के लिए भी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए; अपना कार्य पूर्ण करने के लोभ में अपने पुष्टिप्रभु से चलो एकाध-बार प्रार्थना कर भी ली तो कोई हानि नहीं परंतु दूसरे देवताओं से तो एक बार भी नहीं, यह सूचित होता है ।

श्रीरघुनाथचरणैस्तु प्रार्थनापदं प्रथमान्तं कार्येत्यध्याहृत्य व्याख्यातम् । "अपृष्ठा यस्तु यां काञ्चित्क्रियां नारभते हरिम् । असम्भिन्नार्यमर्षादस्तस्य तुष्यति केशव" इति विष्णुधर्मीयशङ्करगीतावाक्येनोपष्टब्धञ्च । तथा च प्रार्थनापदं विज्ञापनमात्रपरमिति

तेषामाशयः । एवञ्च न पूर्वग्रन्थविरोधोपीति युक्ततरमेव तैर्विमृष्टम् ।

श्रीरघुनाथचरणोत्थे तो “प्रार्थनाः” शब्दने द्वितीया-बहुवचन न मानी ने प्रथमा-बहुवचन न मानी छे. (जहाँलो के “प्रार्थना” शब्द प्रथमा-बहुवचन अने द्वितीया-बहुवचन अनेमां अेक समान न रहेसे अर्थात् “प्रार्थनाः” न रहेसे. परंतु अने परिस्थितिमां तेनां अर्थ अवश्य बदलाई नशे. द्वितीयामां अर्थ करवाथी वाक्य अनशे “प्रार्थनाने करवी वर्जित छे” अने प्रथमा ना अर्थमां वाक्य अनशे “प्रार्थना पण न करवी नैछे”. टीकाकार कहे छे के श्री रघुनाथजने प्रथमा वाणो अर्थ मान्य छे, तेथी अर्थ अे थयो के, “अन्य देवताओने प्रार्थना पण न करवी नैछे”). विष्णुधर्मिय शंकरगीतामां कहेला, “जे भगवानने पूछयां वगर कोई पण क्रियानो आरंभ नथी करतो, तेवी आर्यमर्यादा नो अंग न करवावाणा व्यक्तित्नी क्रियाथी केशव संतुष्ट थाय छे”, आ वाक्यानुसार “प्रार्थना” नो अर्थ केवण प्रभुने विज्ञापन करी देवुं (अतावी देवुं) छे- आ श्रीरघुनाथजने आशय छे. आ प्रकारे तेमनुं मन्तव्य पूर्वग्रंथोनी विरुद्ध पण नथी नतुं, तेथी तेमणे आनी युक्ततर न व्याख्या करी छे.

श्रीरघुनाथचरणों ने तो ‘प्रार्थनाः’ शब्द को द्वितीया-बहुवचन न मान कर प्रथमा-बहुवचन ही माना है । जानना चाहिए कि ‘प्रार्थना’ शब्द प्रथमा-बहुवचन एवं द्वितीया-बहुवचन दोनों में एकसमान ही रहेगा अर्थात् ‘प्रार्थनाः’ ही रहेगा । परंतु दोनों परिस्थिति में इसके अर्थ अवश्य बदल जायेंगे । द्वितीया में अर्थ करने से वाक्य बनेगा ‘प्रार्थना को करना वर्जित है’ और प्रथमा के अर्थ में वाक्य बनेगा-‘प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए ।’ टीकाकार कहते हैं कि श्रीरघुनाथजी को प्रथमा वाला अर्थ मान्य है, अतः अर्थ यह हुआ कि - “अन्य देवताओं से प्रार्थना भी नहीं करनी चाहिए” । विष्णुधर्मिय शंकरगीता में कहे “जो भगवान से पूछे बिना किसी भी क्रिया का आरंभ नहीं करता, ऐसे आर्यमर्यादा को भंग न करने वाले व्यक्ति की क्रिया से केशव संतुष्ट होते हैं” इस वाक्यानुसार ‘प्रार्थना’ का अर्थ केवल प्रभु को विज्ञापन कर देना बता देना है- यह श्री रघुनाथजी का आशय है । इस प्रकार उनका मन्तव्य पूर्वग्रंथों से विरुद्ध भी नहीं जाता, अतः उन्होंने इसकी युक्ततर ही व्याख्या की है ।

याचनव्यवहारासाधारणकारणीभूतः कायादिव्यापारोयं ददात्वित्यभिसन्धिपूर्वको वा सः प्रार्थना । तदकारणमनभिसंहितं स्वज्ञातवस्तुस्वरूपमात्रकथनं विज्ञापनमिति तयोः स्वरूपभेदादुचितं चैतत् । स्वाम्यधीनत्वदाढ्येन विवेकोपष्टम्भात् । आज्ञाया विलम्बे धैर्यस्याप्युपष्टम्भादाश्रयदाढ्येन तस्य शीघ्रं स्वकार्यक्षमत्वसिद्धेरिति । तथान्यत्र विवर्जयेत् । यथा भगवति सकृत्प्रार्थनं सर्वविज्ञापनञ्च, तथेतरेषु विशेषेण वर्जयेत्, तदुभयमपि सर्वथा न कुर्यादित्यर्थः । मनसाप्यविचारणं वर्जने विशेषः । एवं कायिकमुपदिष्टम् ॥ १४ ॥

प्रार्थना करवी तो तेने कहे छे, जयां हाथ जेडीने याचना कराय अथवा तो “मने आपो” आ प्रकारे मांगवामां आवे. अने जयां आ प्रकारे याचना न करवामां आवे अने पोतानी जेलेली वस्तुनुं केवण स्वइप कही देवामा आवे, तेने विज्ञापन कहे छे. आ प्रकारे प्रार्थना अने विज्ञापन ना स्वइपमां भेद छे, तेथी तेमणे जे विवरण क्युं छे ते उचित न छे. जयारे जेवने स्वामी-प्रभु प्रत्ये पोतानी अधीनतानी लावना दद थई नय छे, तयारे ते विवेक नथी भोतो अने ते प्रकारे तेमनाथी प्रार्थनाओ नथी करतो. आ प्रकारे जयारे जेव समस्त कार्योनी आरंभ करता पहेलां भगवाननी आज्ञा ले छे अने भगवद्-इच्छा जेवामां जयारे अने विलंब थाय छे तो अेना धैर्यनी परीक्षा थई नय छे अने अेनाथी धैर्य सुदद थतो नय छे. अने आ अधाथी अेनो भगवदाश्रय दद थाय छे अने ते पोताना कार्योने शीघ्र न सिद्ध करवामां सक्षम अने छे. जे “तथान्यत्र विवर्जयेत्” शब्दोनी व्याख्या करी रह्या छे. आनो अर्थ अे छे के जेम “आपणा भगवानथी अेकवार प्रार्थना करी पण लीधी तो कोई हानि नथी”, आ अताववामां आव्युं अने अे पण अताववामां आव्युं के आपणां समस्त कार्यो नो आरंभ करता पहेला तेमने विज्ञापित करी देवा नैछे, तेवुं भीज देवताओनी जेडे तो क्यारेय न करवुं नैछे, तेने विशेषइपथी वर्जित करवुं नैछे. तेमनाथी न तो प्रार्थना करवी नैछे अने न तो विज्ञापन, आ अर्थ छे. “विवर्जयेत्” शब्दमां “वि” उपसर्गथी अे अर्थ अने छे के शरीरथी तो ठीक परंतु मन थी पण अेवो विचार न करवो नैछे. आ प्रकारे अही शरीर द्वारा आश्रय करवानो उपदेश देवामां आव्यो ॥ १४ ॥

प्रार्थना करना तो उसे कहते हैं, जहाँ हाथ जोड़कर याचना की जाय अथवा तो ‘मुझे दीजिए’ इस प्रकार से माँगा जाय । और जहाँ इस प्रकार से याचना न की जाय और अपनी जानी हुई वस्तु का केवल स्वरूप कह दिया, उसे विज्ञापन कहते हैं । इस प्रकार प्रार्थना एवं विज्ञापन के स्वरूप में भेद है अतः उन्होंने जो विवरण किया है, वह उचित ही है । जब जीव को स्वामी-प्रभु के प्रति अपनी अधीनता की भावना दृढ़ हो जाती है, तब वह विवेक नहीं खोता और इस प्रकार से उनसे प्रार्थनाएँ नहीं करता । इसी प्रकार जब जीव समस्त कार्यो को आरंभ करने से पूर्व भगवान की आज्ञा लेता है और भगवद्-इच्छा जानने में जब उसे विलंब होता है तो उसके धैर्य की परीक्षा हो जाती

है और इससे धैर्य सुदृढ़ होता चला जाता है । और इन सबसे उसका भगवदाश्रय दृढ़ होता है और वह अपने कार्यों को शीघ्र ही सिद्ध करने में सक्षम बनता है । अब तथान्यत्र विवर्जयेत् शब्दों की व्याख्या करते हैं । इनका अर्थ यह है कि जैसे 'हमारे भगवान से एक बार प्रार्थना कर भी लीं तो कोई हानि नहीं', यह बताया गया और यह भी बताया गया कि, अपने समस्त कार्य आरंभ करने से पहले उन्हें विज्ञापित कर देने चाहिए, जैसे दूसरे देवताओं के संग तो कदापि नहीं करना चाहिए, उसे विशेषरूप से वर्जित करना चाहिए । उनसे तो न प्रार्थना करनी चाहिए और न ही विज्ञापन, यह अर्थ है । 'विवर्जयेत्' शब्द में 'वि' उपसर्ग से अर्थ यह बनता है कि शरीर से तो ठीक परंतु मन से भी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए । इस प्रकार से यहाँ शरीर द्वारा आश्रय करने का उपदेश दिया गया ॥ १४ ॥

अतः परमेतत्सर्वसिद्धयर्थं बाधकत्यागोवश्यं वक्तव्यस्तमाहुरविश्वास इति ।

अविश्वासो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सः ।

ब्रह्मास्त्रचातको भाव्यौ प्राप्तं सेवेत निर्ममः ॥ १५ ॥

“मदुक्तावि”ति शेषः । “आश्रय” इति वा । सर्वथेति, स्वरूपतः फलतश्च । तु पूर्वपक्षनिरासकः । “यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सास्ती”ति श्रुतिम्, “अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यती”त्यादिस्मृतिश्च प्रमाणत्वेनाक्षिपति । तर्हि तन्निवर्तनायोपायो वक्तव्य इत्यत आहुः ब्रह्मस्त्रेत्यादि । ब्रह्मास्त्रं चातकश्चेत्युभौ अविश्वासस्य बाधकत्वे विश्वासस्य साधकत्वे च यथा यथं भाव्यौ चिन्तनीयौ, तयोर्वृत्तान्तः स्मर्त्तव्य इत्यर्थः । यथा लङ्कायां राक्षसैर्ब्रह्मास्त्रेण हनुमान् बद्धस्ततस्तं बद्धं निश्चेष्टमालोक्य तै रज्जुभिर्बध्नुमारब्धस्तदा तेषां विश्वासाऽभावं दृष्ट्वा ब्रह्मास्त्रं ततो निर्गतं, हनुमान्मुक्तबन्धनो रज्जुबन्धनानि बभञ्ज । तेन तेषां प्रयोगप्रयासो व्यर्थोऽभूत् । तथात्राविश्वासे भगवानपि त्यजति भक्तिमार्गं शरणमार्गं च प्रवृत्तिरपि वृथा भवतीत्यविश्वासे दृष्टान्तः ।

हवे आना पछी विवेक-धैर्य-आश्रयने सिद्ध करवामां जे-जे वस्तुओ बाधक छे, तेमनो त्याग करवानुं अवश्य कथनीय छे तेथी ते बाधकोने “अविश्वासः” वगेरे शब्दोथी आचार्यचरणो कही रह्या छे.

आ श्लोक द्वारा आचार्यचरणो आ आज्ञा करी रह्या छे के, अमारा कह्या पर अविश्वास न करवो जेईजे केमके ते सर्वथा बाधक छे. अथवा आ श्लोकनो अर्थ अम करी लईजे के भगवद्-आश्रयनां सामर्थ्य पर क्यारेय पण अविश्वास न करवो जेईजे केमके ते सर्वथा बाधक छे. “सर्वथा” बाधक छे-जे कहेवानो अर्थ अे छे के, अविश्वासनुं स्वइप पण बाधक छे तेथी अविश्वासथी प्राप्त थवावाणुं इण पण बाधक छे. “तु” शब्द “अविश्वास सर्वथा बाधक न छे, अेमां कोई संदेह नथी” आ अर्थनो द्योतक छे. केमके, “जे व्यक्ति भगवानना विषयमां संदेहरहित छे, पछी तेने कोई सहायतानी आवश्यकता नथी (छा. ३/१४/४)”, आ श्रुति अने, “मूर्ख, शास्त्रोमां श्रद्धा न राखवा वाणा अने संशय करवावाणा व्यक्तिनुं पतन थई जय छे (भ. गी. ४/४०)”, ईत्यादि वाक्योथी आ वात प्रमाणासिद्ध छे. आटलुं कहेवा छतां पण आचार्यचरणोने अे विचार आव्यो के अविश्वासना विषयमां हण पण कंईक कहेवुं जेईजे, त्यारे हवे श्रीआचार्यचरणो अविश्वासने दूर करवा माटे ब्रह्मास्त्र वगेरे शब्दोथी दृष्टांत आपी रह्यां छे. तेओ आज्ञा करे छे के, अविश्वास बाधक छे ते “ब्रह्मास्त्र” ना दृष्टांतथी समजे अने विश्वास इलसाधक छे ते यातकना उदाहरणथी समण आ अंने वृत्तांतोनुं स्मरण करो, आ अर्थ छे. जेम लंकांमां राक्षसोअे हनुमानणने बांध्यातो अरां, परंतु बांध्या पछी तेमने निश्चेष्ट जेईने तेमणे अेक रस्सीथी इरीथी बांधवानुं यातुं क्युं. त्यारे हनुमानण तेमनो ब्रह्मास्त्र उपर पूर्ण विश्वास न जेई ब्रह्मास्त्रने तोडीने निकणी गया अने रस्सीने पण तोडीने मुक्त थई गया. तेथी राक्षसोना समस्त प्रयोग, समस्त प्रयास व्यर्थ थई गया. तेज प्रकारे अही पण अविश्वास करवा पर भगवान पण भक्तनो त्याग करी दे छे अने त्यारे अेनी भक्तिमार्गमां अने शरणमार्गमां प्रवृत्ति पण वृथा थई जय छे. आ प्रकारे आचार्यचरणोअे आ “ब्रह्मास्त्र” ना संदर्भ द्वारा अविश्वासमां दृष्टांत आप्युं. हवे विश्वासमां “यातकपक्षी” नुं दृष्टांत आपी रह्या छे.

अब इसके पश्चात् विवेक-धैर्य-आश्रय को सिद्ध करने के लिए जो-जो वस्तुएँ बाधक हैं, उनका त्याग करना अवश्य कथनीय है अतः उन बाधकों को अविश्वासः इत्यादि शब्दों से आचार्यचरण कह रहे हैं ।

इस श्लोक द्वारा आचार्यचरण यह आज्ञा कर रहे हैं कि, मेरे कहे पर अविश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सर्वथा बाधक है । अथवा इस श्लोक का अर्थ यों कर लें कि, भगवद्-आश्रय की सामर्थ्य पर कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि यह सर्वथा बाधक है । सर्वथा बाधक है- यह कहने का अर्थ यह है कि, अविश्वास का स्वरूप भी बाधक है एवं अविश्वास करने से प्राप्त होने वाला फल भी बाधक है । 'तु' शब्द “अविश्वास सर्वथा बाधक ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है” इस अर्थ का द्योतक है । क्योंकि “जो व्यक्ति भगवान के विषय में संदेहरहित है, फिर उसे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है” (छा. ३/१४/४) इस श्रुति एवं “मूर्ख, शास्त्रों में श्रद्धा न रखने वाले एवं संशय करने

वाले व्यक्ति का पतन हो जाता है (भ. गी. ४/४८)'' इत्यादि वाक्यों से यह बात प्रमाणसिद्ध है । इतना कहने के बाद भी आचार्यचरणों का विचार आया कि अविश्वास के संदर्भ में कुछ और भी कहना चाहिए अतः वे अविश्वास को दूर करने के लिए ब्रह्मास्त्र इत्यादि शब्दों से दृष्टांत दे रहे हैं । वे आज्ञा करते हैं कि अविश्वास बाधक है, यह 'ब्रह्मास्त्र' के दृष्टांत से समझें और विश्वास फलसाधक है, यह चातक के उदाहरण से समझकर इन दोनों वृत्तान्तों का स्मरण करें, यह अर्थ है । जैसे लंका में राक्षसों ने हनुमान जी को बाँधा तो सही परंतु बाँधने के पश्चात् उन्हें निश्चेष्ट देखकर उन्होंने एक रस्सी से और बाँधना आरंभ किया । तब हनुमानजी उनका ब्रह्मास्त्र पर पूर्ण विश्वास न देखकर ब्रह्मास्त्र को तोड़ कर निकल गये और रस्सी को भी तोड़ कर मुक्त हो गये । अतः राक्षसों के समस्त प्रयोग, समस्त प्रयास व्यर्थ हो गये । उसी प्रकार यहाँ भी अविश्वास करने पर भगवान भी भक्त का त्याग कर देते हैं और तब उसकी भक्तिमार्ग में और शरणमार्ग में प्रवृत्ति भी वृथा हो जाती है । इस प्रकार से आचार्यचरणों ने इस 'ब्रह्मास्त्र' के संदर्भ द्वारा अविश्वास में दृष्टांत दिया । अब विश्वास में 'चातकपक्षी' का दृष्टांत दे रहे हैं ।

चातकः पक्षिविशेषः, स च स्वातिबिन्दुमासाद्या-वर्षपर्यन्तं, विश्वासेन तिष्ठति, तेन तस्य क्षेमं निर्बहति, पुनश्च स्वातौ पर्जन्यो वर्षत्येव । तथात्र श्रीमदाचार्योक्तौ विश्वासे, तथा भगवति मार्गे च विश्वासे सर्वं सिद्ध्यतीति विश्वासे दृष्टान्तः । तथा चाविश्वासं परित्यज्य विश्वासं कृत्वा प्राप्तं सेवेत निर्ममः, लौकिके ममतां परित्यज्य यदृच्छया प्राप्तं सुखं वा दुःखं वा तत्साधनं वाऽनुभवेन्न तु तत्राभिनिवेशेतेत्यर्थः ॥ १५ ॥

चातक एक विशेष प्रकार का पक्षी होय छे, जे स्वातिबिन्दुमासाद्या-वर्षपर्यन्तं, विश्वासेन तिष्ठति, तेन तस्य क्षेमं निर्बहति, पुनश्च स्वातौ पर्जन्यो वर्षत्येव । तथात्र श्रीमदाचार्योक्तौ विश्वासे, तथा भगवति मार्गे च विश्वासे सर्वं सिद्ध्यतीति विश्वासे दृष्टान्तः । तथा चाविश्वासं परित्यज्य विश्वासं कृत्वा प्राप्तं सेवेत निर्ममः, लौकिके ममतां परित्यज्य यदृच्छया प्राप्तं सुखं वा दुःखं वा तत्साधनं वाऽनुभवेन्न तु तत्राभिनिवेशेतेत्यर्थः ॥ १५ ॥

चातक एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है, जो स्वातिजल की एक बूँद के लिए विश्वासपूर्वक वर्षभर प्रतीक्षारत रहता है । इसी विश्वास से उसका कल्याण होता है क्योंकि बाद में स्वाति-नक्षत्र में मेष वर्षा करता ही है । इसी प्रकार यहाँ भी श्रीमदाचार्यचरणों के कहे पर विश्वास करने से और इसी प्रकार भगवान पर एवं इस भगवद्-मार्ग पर विश्वास करने से सभी कुछ सिद्ध होता है । इस प्रकार से यहाँ विश्वास में 'चातक' पक्षी का दृष्टांत दिया गया । अतः अविश्वास का त्याग करके विश्वास रखकर सांसारिक वस्तुओं पर ममता न रखते हुए भगवत्सेवा करनी चाहिए । लौकिक में ममता का परित्याग करके सुख या दुःख भगवदिच्छा से जो प्राप्त होता है, उसका अनुभव करते हुए रहना चाहिए, उनमें आसक्त नहीं हो जाना चाहिए, यह अर्थ है ॥ १५ ॥

अभिनिवेशे लौकिकादिनिर्वाहप्रकारमाहुर्यथा कथञ्चिदित्यादि ।

यथाकथञ्चित्कार्याणि कुर्यादुच्चावचान्यपि ।

किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्धरिम् ॥ १६ ॥

उच्चानि सेवार्थानि, अवचानि लौकिकार्थानि, उभयान्युभयविधानि वा यथा कथञ्चित् कुर्यात् नतु ऋणादिना, नापि लौकिकसम्भ्रमेणेत्यर्थः । एवमपि कथञ्चिन्निर्बन्धसम्भवे तत्राप्युपायमाहुः किं वेत्यादि । बहुना प्रोक्तेन किं, न हि यावन्तः प्रकाराः कालकर्मस्वभावसङ्गदेशादिनिबन्धना आनन्त्याद्भक्तुं शक्यन्ते । तस्माद्दिङ्मात्रेणोक्तेषु यः प्रतिविधानोपायः पूर्वमुक्तस्तमेव सर्वत्रानुसन्ध्यादित्याशयेनानुवदन्ति शरणं भावयेद्धरिमिति । “सर्वधर्मान्परित्यज्ये”त्यत्र “तस्मात्त्वमुद्धवे”त्यत्र च भगवता तथैव निर्द्धारितत्वाच्छरणागतेषु तेनैव निर्वाहस्य ब्रजस्थेषु सत्यव्रतसप्तर्ष्यादिषु दर्शनाच्चेत्यर्थः । एतेनाज्ञाभावेप्याश्रयस्यासहायशूरता निर्द्धारिता ॥ १६ ॥

परंतु आ प्रकारे आसक्तिरहित थर्डने लौकिक वगैरे कार्योंनो निर्वाह डेवी रीते करवो ? आ “यथा कथञ्चित्” वगैरे शब्दों द्वारा श्रीआचार्यचरणों कही रह्या छे.

“उच्चानि” नो अर्थ छे - भगवत्सेवार्थी संबंधित कार्यों; “अवचानि” अटले लौकिकथी संबंधित कार्यों; आ जंने प्रकारना कार्योंने येनकेन प्रकारेण करी लेवा जेठ्ये, न तो देवुं करीने अने न तो लौकिक कार्य समझने परंतु भगवाननी ईच्छा मानीने करी लेवां जेठ्ये, आ अर्थ छे. आटलुं क्यो पछी पण जे कोई प्रकारथी कोई बाधक उपस्थित थर्ड ज्य, तो तेनो उपाय

“किंवा” वगैरे शब्दोत्थी कही रह्या छे. “बहुना प्रोक्तेन किं” वगैरे शब्दोत्थी आचार्यचरणो अे आज्ञा करी रह्या छे के, काल-कर्म-स्वभाव-संग-देश वगैरेथी थवावाणां बंधनो तो अनंत छे, क्यां सुधी कहीअे ? तेथी आचार्यचरणोअे आ बंधनो ना उपायोनी दिशामात्र प्रदर्शित करी दीधी छे. अधी परिस्थितिओमां आब उपायो नुं अनुसंधान करता रहेवुं न्हेअे, तेने इरीथी “शरणं भावयेद्धरिम्” शब्दोत्थी आचार्यचरणो कही रह्या छे. भगवाने પણ, “समस्त धर्मोनी परित्याग करीने अेकमात्र भारी शरणमां आवी न् (श्री. भा. गी. १८/६६)”, “तेथी हे उद्धव ! समस्त विषयोनी परित्याग करीने केवण भारी शरणमां आवी न् (श्री. भा. ११/१२/१४)”, वगैरे वाक्यो द्वारा आब निर्धारित क्युं छे. तेथी ब्रजभक्तो, सत्यव्रत अने समऋषियो ब्हेवा शरणगतोनी जवनमां પણ आब प्रकार देभाई आवे छे, आ अर्थ छे. (राज सत्यव्रत अने सम-ऋषियोनी कथा श्री. भा. ८/२४/१०.....५६ मां बुओ). आ प्रकारे उपर्युक्त विवेचनोथी विवेक-धैर्य वगैरे अंगो वगर પણ भगवद्-आश्रय बहुबुद्ध करवामां समर्थ छे, आ निर्धारित थाय छे ॥ १६ ॥

इस प्रकार से आसक्तिरहित होकर लौकिक-आदि कार्यों का निर्वाह कैसे करना ? यह यथा कथञ्चित् इत्यादि शब्दों द्वारा बता रहे हैं ।

उच्चानि का अर्थ है- भगवत्सेवा से संबंधित कार्य; अवचानि अर्थात् लौकिक से संबंधित कार्य; इन दोनों प्रकार के कार्यों को येनकेन प्रकारेण कर लेना चाहिए, न तो ऋण-आदि लेकर और न ही इन्हें लौकिक-कार्य समझ कर अपितु भगवान की इच्छा मानते हुए कर लेने चाहिए, यह अर्थ है । इतना करने पर भी यदि किसी प्रकार से कोई बाधक उपस्थित हो जाय, तो उसका उपाय किं वा इत्यादि शब्दों से कह रहे हैं । बहुना प्रोक्तेन किं इत्यादि शब्दों से आचार्यचरण यह आज्ञा कर रहे हैं कि, काल-कर्म-स्वभाव-संग-देश आदि से होनेवाले बंधन तो अनंत हैं, कहाँ तक कहें ? अतः आचार्यचरणों ने इन बंधनों के उपायों की दिशामात्र प्रदर्शित कर दी है । सभी परिस्थितियों में इन्हीं उपायों का अनुसंधान करते रहना चाहिए, इसे पुनः वे शरणं भावयेद्धरिम् शब्दों से कह रहे हैं । भगवान ने भी ‘समस्त धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा (भ. गी. १८/६६)’ एवं ‘इसलिए हे उद्धव ! समस्त विषयों का परित्याग करके मात्र मेरी शरण में आ जाओ (श्री. भा. ११/१२/१४)’ इत्यादि वाक्यों द्वारा यही निर्धारित किया है अतः ब्रजभक्त, सत्यव्रत एवं समऋषि जैसे शरणगतों की जीवनी में भी यही प्रकार दिखाई देता है, यह अर्थ है । राजा सत्यव्रत एवं सम-ऋषियों की कथा श्री. भा. ८/२४/१०.....५६ में देखें । इस प्रकार उपर्युक्त विवेचनों से विवेक-धैर्य आदि अंगों के बिना भी भगवद्-आश्रय सभी कुछ करने में समर्थ है, यह निर्धारित होता है ॥ १६ ॥

एवमार्गमुपदिश्योपसंहरन्त्येवमित्यादि ।

एवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितम् ।

कलौ भक्त्यादिमार्गा हि दुःसाध्या इति मे मतिः ॥ १७ ॥

एवमुक्तप्रकारेण आश्रयणं मार्गरूपं प्रोक्तं, प्रकर्षेण विवेकधैर्यसाहित्येन कैवल्येन चोक्तम् । तदिदं सर्वेषां वर्णाश्रमयुक्तानां तद्रहितानां च सर्वदाऽस्मिन्पुगे युगान्तरे च सम्पदापत्काले च हितम् यथाधिकारमुत्तमफलजनकम्,

आ प्रकारथी विवेक-धैर्य-आश्रयथी युक्त पुष्टिभक्तिमार्गोनी उपदेश करीने आचार्यचरणो हवे “अेवं” वगैरे शब्दोत्थी उपसंहार-समाप्ति करी रह्या छे.

“अेवम्” शब्दोनी अर्थ छे- पाछलां सोण श्लोकोमां कहेला प्रकारथी; “आश्रयणं” नो अर्थ छे-भगवद्-आश्रयरूपी पुष्टिमार्ग; अने “प्रोक्तं” शब्दमां जेडायेला “प्र” उपसर्गोनी अर्थ अे छे के, आचार्यचरणोअे आश्रय ना स्वइपने स्वतंत्ररूपथी अने विवेक-धैर्यनी जेडे પણ सुचाइ रीते निरूपित क्युं छे. आ भगवद्-आश्रय वार्ण अने आश्रम (“वर्ण” अेटले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अने “आश्रम” अेटले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास) थी युक्त अने तेमनाथी रहित समस्त जवो माटे “सर्वदा” अर्थात् आ युगमां अने आववावाणा युगोमां सारा-अराब अने सभयोमां तेमना अधिकार अनुसार उत्तम इण आपवावाणो छे.

इस प्रकार से विवेक-धैर्य-आश्रय से युक्त पुष्टिभक्तिमार्ग का उपदेश करके आचार्यचरण अब एवं इत्यादि शब्दों से उपसंहार समाप्ति कर रहे हैं ।

एवम् शब्द का अर्थ है - पिछले सोलह श्लोकों में कहे गये प्रकार से; आश्रयणं का अर्थ है - भगवद्-आश्रयरूपी पुष्टिमार्ग; और प्रोक्तं शब्द में जुड़े हुए ‘प्र’ उपसर्ग का अर्थ यह है कि, आचार्यचरणों ने आश्रय के स्वरूप को स्वतंत्ररूप से एवं विवेक-धैर्य के सहित

भी भलीभाँति से निरूपित किया है। यह भगवद्-आश्रय वर्ण एवं आश्रम 'वर्ण' अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं 'आश्रम' अर्थात् ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास से युक्त और इनसे रहित समस्त जीवों के लिए सर्वदा अर्थात् इस युग में और आनेवाले युगों में अच्छे-बुरे दोनों समयों में उनके अधिकार के अनुसार उत्तम फल देने वाला है।

“मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य,” “किरातहूणान्ध्रे”त्यादिवाक्येषु तथैव निर्द्धारात्। ननु तर्हि भगवता “योगाख्य” इत्यत्र त्रय एव किमित्युक्ताः। पृथगयं कुत उक्त इत्यत आहुः कलावित्यादि। तेषां साधनसापेक्षत्वादेककोटावुक्तः, अयं तन्निरपेक्षोऽनुकल्परूपश्चेत्यतो भिन्नतयोक्तः। एतं भगवदाशयमहं जानामीत्याहुर्मैतिरिति। तथा चैतद्ग्रन्थं मदाज्ञारूपमनुसन्धायाश्रयं कुर्वतां सर्वथा भगवानाश्रयं ददातीत्याशयः।

भगवद्गीता ना “हे अर्जुन ! अनन्यभावधी मने शरणागत थईने भधा परमगतिने प्राप्त थाय छे (९/३२) अने श्रीमद्भागवतना “किरात-हूण-आन्ध्र वगेरे नीच जतिओ पण जेमना शरणागत भक्तोनुं ळ शरण ग्रहण करवाथी पवित्र थई अय छे, ते भगवानने नमस्कार छे (२/४/१८)”, वगेरे वाक्योथी पण आळ निर्धारित थाय छे. परंतु अही प्रश्न अे थाय छे के जे भगवाननो आश्रय करवाथी ळ अधुं ळ सिद्ध थाय छे तो पछी स्वयं भगवाने श्रीमद्भागवतमां, “हे उद्धव ! मनुष्यनुं कल्याण करवा माटे मे ळ ज्ञानयोग, कर्मयोग अने भक्तियोगनो उपदेश क्यो छे. परम कल्याण माटे आ त्रणेय सिवाय हवे कोई उपाय नथी (११/२०/६)”, आ वाक्यद्वारा आ त्रणेय योगो ने सर्वश्रेष्ठ उपायो केम कह्या ? तेथी आपथी आ त्रणेयने छोडीने अलगथी ‘आश्रय’ ळ करवानुं केम कही रह्या छे ? आ आचार्यचरणो “कलौ” वगेरे शब्दोथी कही रह्या छे. अही अे समञ्ज लो के उपर्युक्त त्रणेय योगो साधनोनी अपेक्षा राभे छे तेथी अेक कोटिनी अंतर्गत कहेवामां आव्यां छे अेटले के कर्मयोग कर्मनी, ज्ञानयोग ज्ञाननी, अने भक्तियोग भक्तिनी तो अपेक्षा राभशे ळ परंतु भगवदाश्रयमां आमांथी कशांयनी पण अपेक्षा नथी अने ते आ त्रणे नो अनुकल्प पण छे तेथी अलग थी कह्यो गयो छे. आचार्यचरणो आज्ञा करे छे के, “भगवान ना आ आशय ने हुं ळणुं छुं” तेथी तेओ “मे मतिः” कही रह्या छे. (अर्थात् आचार्यचरणो कही रह्या छे के, भगवाने त्यां अेकादश-स्कंधमां त्रण योगोनी वात क्या आशयथी कही छे अने बीजे अनन्य शरणागति नी वात क्या आशयथी कही छे, ते तेओ जणो छे तेथी तेओ “मे मतिः” अर्थात् “आ मारो मत छे” अेम कही रह्यां छे). तेथी तेओ आज्ञा करे छे के, आ ग्रंथमां कहेला उपदेशोने मारी आज्ञा समञ्जने जे भगवाननो/(आचार्यचरणो) आश्रय करशे, तेने भगवान अवश्य ‘आश्रय’ सिद्ध करावी देशे, आ आशय छे.

भगवद् गीता के “हे अर्जुन ! अनन्य भाव से मेरे शरणागत होकर सभी परमगति को प्राप्त होते हैं (९/३२) एवं श्रीमद्-भागवत के “किरात-हूण-आन्ध्र आदि नीच जातियाँ भी जिनके शरणागत भक्तों की ही शरण ग्रहण करने से पवित्र हो जाती हैं, उन भगवान को नमस्कार है। (२/४/१८)” इत्यादि वाक्यों से भी यही निर्धारित होता है। परंतु यहाँ प्रश्न यह होता है कि यदि भगवान का आश्रय करने से ही सभी कुछ सिद्ध होता है तो फिर स्वयं भगवान ने श्रीमद्-भागवत में “हे उद्धव ! मनुष्य का कल्याण करने के लिए मैंने ही ज्ञानयोग, कर्मयोग एवं भक्तियोग का उपदेश किया है। परम कल्याण के लिए इन तीनों के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है (११/२०/६)” इस वाक्य द्वारा इन तीनों योगों को सर्वश्रेष्ठ उपाय क्यों कहा ? अतः आपथी इन तीनों को छोड़कर अगल से ‘आश्रय’ ही करना क्यों कह रहे हैं. यह वे कलौ इत्यादि शब्दों से बता रहे हैं। यहाँ यह समझ लीजिए कि उपर्युक्त तीनों योग साधनों की अपेक्षा रखते हैं अतः एक कोटि के अंतर्गत कह दिए गये हैं। अर्थात् कर्मयोग कर्म की, ज्ञानयोग ज्ञान की एवं भक्तियोग भक्ति की तो अपेक्षा रखेगा ही परंतु भगवदाश्रय में इनमें से किसी की भी अपेक्षा नहीं है और यह इन तीनों का अनुकल्प भी है अतः अलग से कहा गया है। आचार्यचरण आज्ञा करते हैं कि, “भगवान के इस आशय को मैं जानता हूँ” अतः वे मे मतिः कह रहे हैं। अर्थात् आचार्यचरण कह रहे हैं कि, भगवान ने वहाँ अेकादश-स्कंध में तीन योग की बात किस आशय से कही है और अन्यत्र अनन्य शरणागति की बात किस आशय से कही है, ये वे जानते हैं अतः वे मे मतिः अर्थात् ‘यह मेरा मत है’ यों कह रहे हैं। अतः वे आज्ञा करते हैं कि, इस ग्रंथ में कहे उपदेशों को मेरी आज्ञा समझकर जो भगवान फा/आचार्यचरणों का आश्रय करेगा, उसे भगवान अवश्य ‘आश्रय’ सिद्ध करा देंगे, यह आशय है।

स्वरूपा तिरस्कृतपयोदरुचिं यमुनातटे रचितवेणुरवम् ।

ब्रजनायकं रुचिररासकरं सततं विभावय मदीयमनः ॥ १ ॥

विवेकधैर्याश्रयः

विवेकधैर्याश्रयाणां विवृतिस्तु यथामति ।

कृता तेन प्रसीदन्तु स्वाचार्याः सततं मयि ॥ २ ॥

त्वदीयत्ववशाद्वाष्ट्याद्यलिखितं मयात्र तत् ।

भूयात्स्वाचार्यमोदाय बालधौर्त्यं यथा पितुः ॥ ३ ॥

इति श्रीमदाचार्यचरणौकतानश्रीश्यामलसुतश्रीब्रजराजविरचिता

विवेकधैर्याश्रयविवृतिः संपूर्णा ।

सम्पूर्णोपग्रन्थः ।

स्वकांतिधीं मेघकांतिने पण क्षीण करनार,

यमुनातटे वेणुखर करनार,

मनोहर रास करनार-ब्रजनायक,

'श्रीकृष्ण' नुं हे माङ्ग मन, तु कर सतत चिंतन ॥ १ ॥

भुज मति अनुसार,

करी "विवेकधैर्याश्रय" विवृति,

तेनाथी निजआचार्यचरणो,

सदा रहे भुज पर प्रसन्न ॥ २ ॥

भुजने त्वदीयमानी,

धृष्टताथी मे ने लभ्युं,

तेनाथी भुज आचार्यल प्रसन्नथाओ भुज पर,

नेम कोर पिता थाय बाण नी धूर्तता पर ॥ ३ ॥

आ श्रीमदाचार्यचरणोमां एकनिष्ठ श्री श्यामलसुत "श्रीब्रजराज" द्वारा विरचित "विवेकधैर्याश्रय"नी विवृति संपूर्ण थई.

अपनी कांति से मेघ की कांति को भी क्षीण कर देने वाले, यमुनातट पर वेणुकृजन करने वाले;

मनोहर रास करने वाले, ब्रजनायक 'श्रीकृष्ण' का हे मेरे मन ! तू सतत चिंतन कर ॥ १ ॥

मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार 'विवेकधैर्याश्रय' की विवृति की है,

इससे मेरे आचार्यचरण मुझ पर सदा प्रसन्न रहें ॥ २ ॥

स्वयं को त्वदीय मानकर मैंने धृष्टता से यहाँ जो कुछ लिखा है; उससे मेरे आचार्यचरण मुझ पर प्रसन्न हों.

जैसे पिता अपने बालक की धूर्तता पर प्रसन्न होता है ॥ ३ ॥

यह श्रीमदाचार्यचरणों में एकनिष्ठ श्रीश्यामलसुत 'श्रीब्रजराज' द्वारा विरचित 'विवेकधैर्याश्रय' की विवृति संपूर्ण हुई ।

